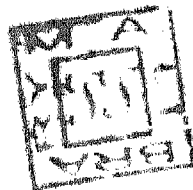
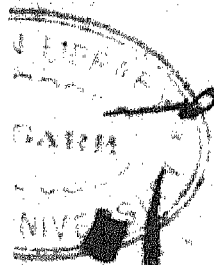

مَقَالَتِہٖ الْاَعْلٰی
مَنْعَہُ الْاَعْلٰی

گلشنِ ارشد

کا
اُردو ترجمہ
مرتبه و مترجمہ

(۶۹)

مولانا مولوی محمد عبداللہ صاحب کمال ایم۔ اے۔ بی۔ ٹی
لکچرار گورنمنٹ انٹر میڈیٹ کالج لاہور
بھٹہ ہن

شیخ مبارک علی تاجر کتب اندرون لوہاری لاہور
کریچی پریس لاہور میں باہتمام میر قدرت اللہ چیمپوایا

نیت

تعداد ۵۰۰

بروزم

فهرست مضامین

شماره	مضمون	شماره
۱	مقدمه	۱
۹	دربیاچه ترجم	۲
۱۳	گلشن راز	۳
۵۴	سوال اول در فکر	۴
۶۸	دوم در تفصیل فکر	۵
۱۵۸	سوم در حقیقت انانیت	۶
۱۹۹	چهارم در تحقیق کیفیت مسافر	۷
۲۱۵	پنجم در وحدت	۸
۲۲۱	ششم در تحقیق سعی	۹
۲۳۱	هفتم در تحقیق ارباب کمال	۱۰
۲۳۲	هشتم در احوال مخلوق	۱۱
۲۴۱	نهم در وصال	۱۲
۲۸۵	دهم در بحر	۱۳
۳۱۰	یازدهم در جزو	۱۴
۳۳۱	دوازدهم در مظهر شمس	۱۵
۳۳۹	سیزدهم در تحقیق حقایق	۱۶
۳۴۲	چهاردهم در شمع و شایه	۱۷
۳۹۰	پانزدهم در ربوبیت و زمانه	۱۸
۴۳۴	خاتمه	۱۹
۴۴۰	اندکس	۲۰

M.A. LIBRARY, A.M.U.

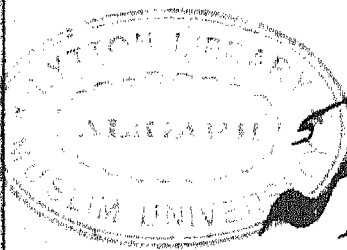
PF798

قیامت ہوئی ہر پانچواں زندگان میں
دل پر مشرق و صورت آئی اور پھر انیس

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الْكَرِيمِ

۷۹۸

مقدمہ

CHECKED-2002

تصوف

لفظ تصوف | تصوف صوف سے مشتق ہے۔ صوف اون کو کہتے ہیں، چونکہ پہلے صوفی اون کے جینے ہوئے موٹے کپڑے پہنتے تھے

گویا ان کے اور عام مسلمانوں کے درمیان یہ لباس مابہ الامتیاز تھا۔ اس لئے ان کو "صوف پوش" یا "صوفی" کہئے گئے، اور ان کے اعمال و افعال کو تصوف،

بعض کے نزدیک تصوف صوف سے مشتق ہے۔ جس کے معنی کنارہ پر لڑنا اور منہ پھیرنا ہیں۔ چونکہ واصلان الہی ماسوئی اللہ سے کنارہ کشی اور روگردانی

کر کے فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں۔ اس واسطے ان کے فعل کا نام تصوف ٹھہرا، بہر حال صوفیوں کی اصطلاح میں تصوف یہ ہے، کہ دل کو نفسانی آلائشوں اور جسمانی خواہشوں سے پاک کریں۔ اور اشیا عالم کو خدا کا منظر جانیں۔

تصوف کیونکر پیدا ہوا | اس کے متعلق مختلف رائیں ہیں جن میں سے اکثر غلط ہیں اور اکثر ناقص ہیں جسے مضمون میری نظر سے گزرے ہیں۔ ان میں سے سب سے بہتر اور مکمل علامہ سر محمد قبال کا مضمون مضمون ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں :-

اس بات کی تحقیق کے لئے ضروری ہے کہ آٹھویں صدی کے اخیر اور نویں صدی کے پہلے نصف میں اہل اسلام کے حالات کو غور سے مطالعہ کریں۔ کیونکہ اسلامی تصوف کی جتنی اسی وقت سے شروع ہوتی ہے۔

(۱) اس زمانہ کی تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمانہ سیاسی تغیر و تبدل کا زمانہ تھا۔ آٹھویں صدی کے پچھلے نصف میں کئی بغاوتیں ہوئیں جو بنی اُمیہ کے زوال کا باعث تھیں۔ ان کے علاوہ زندلیقوں اور دوسرے بدعتیوں کو قتل کیا گیا جو سیاسی مقاصد کو مد نظر رکھ کر مذہب کے پردے میں کام کرتے تھے۔

پھر نویں صدی کے شروع میں ابیسن اور مامون کی خانہ جنگیاں ظہور میں آئیں۔ اس کے بعد بابک کی بغاوت واقع ہوئی۔ جس نے اسلامی علم ادب کے بہترین زمانہ کو تہ و بالا کر دیا، مامون کے زمانہ حکومت کے شروع میں ایک اور سنسنی خیز واقعہ پیش آیا یعنی تحریک شیعہ جس کے ساتھ ساتھ طاہری صفاری اور سامانی خاندانوں کی خود مختار حکومتیں قائم ہو گئیں۔

ایسے وقت میں مذہبی اور عالمانہ رنگ میں زندگی بسر کرنے والوں کے لئے سوائے اس کے چارہ نہ تھا کہ دنیا کے کارزار کو چھوڑ کر گوشہ تنہائی میں گزار کریں پھر جوں جوں فارس کو آزادی حاصل ہوتی گئی، اس کے ساتھ ساتھ ان صوفیوں اور زاہدوں کی فراخ دلی بڑھتی گئی، اور وہ ہمہ اوست کے قاتل ہوتے گئے۔

(۲۱) ابشار بن برد فارس کا اندھا شاعر جو آگ کو خدا مانا تھا تھا، اور تمام ان خیالات کا مذاق اڑاتا تھا جو فاس کے سوا کسی دوسرے ملک سے پیدا ہوں، اس نے الحاد پھیلانا شروع کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام جو زیادہ تر معقولات پر مبنی تھا اس میں روحانیت کی ضرورت پیش آئی، جیسا کہ القشیری کے رسالہ سے ثابت ہوتا ہے۔

(۳) تیسرا سبب یہ ہے کہ آٹھویں صدی کے شروع میں خفیی، شافعی، مالکی اور حنبلی فرقے پیدا ہو گئے، جو ستر یا زہد خشک سے پُرتھے، اور احساس اور روحانیت کو ان میں بالکل دخل نہ تھا۔

(۴) مامون کی تحریک سے مختلف اسلامی فرقوں میں مناظرے شروع ہو گئے اور اشاعرہ اور معتزلہ کے جھگڑے تو حد سے گذر گئے، اس لئے امن پسند لوگ ان کو حقارت کی نظر سے دیکھنے اور اپنے آپ کو ان معمولی اختلاف کے جھگڑوں سے بالا سمجھنے لگے۔

(۵) مذہبی جوش آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتا تھا۔ یہاں تک کے دور عباسیہ کے شروع میں ظاہر واری رہ گئی تھی۔ دوسرے یہ کہ اعلیٰ طبقہ کے لوگوں میں دولت و ثروت عام ہو گئی تھی، جس سے لوگوں میں اخلاق کی کمزوری اور مذہب سے بے پرواہی پیدا ہو گئی۔

(۶) عیسائی راہبوں کی عملی زندگی کا نمونہ سامنے موجود تھا جو ظاہر میں بڑا دل خوش کن ہے گو حقیقت میں مذہب اسلام سے ان کو سوں دُور ہے۔
اس وقت اسلام کی یہ حالت تھی جو اوپر بیان ہوئی، اور ان تمام اسباب کے میل جول سے تصوف پیدا ہوا، اور انہی میں پرورش پائی۔

قرآن مجید سے ثبوت | یہاں ایک اور بات قابل غور ہے، اسلام میں زندگی کا معیار تصوف کے بالکل خلاف ہے اسلام تو یہ پیغام لے کر آیا تھا کہ دُنیا میں رہو، بلو جلو، کھاؤ پیو اور سب کام کرو

اور ان سب کے باوجود خدا کو بھی یاد کرو، صوفیوں نے سب کچھ ترک کر دیا۔ اس لئے ان کو ضرورت پڑی کہ قرآن مجید سے اس کا ثبوت تلاش کریں، چنانچہ انہوں نے مندرجہ ذیل آیات پیش کیں۔

(۱) کما ارسلنا فیکم رسولاً منکم یتلو علیکم آیتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعظکم ما لم تکتونوا تعلمون ۝^{۱۱۰}
صوفی کہتے ہیں کہ حکمت جس کا ذکر کتاب سے الگ ہے، وہ کتاب میں شامل نہیں ہو سکتی اور وہ باطنی علوم تھے جو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو سکھائے، اور ان سے پھر دنیا میں پھیلے۔

(۲) الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلوۃ ویتنازلون فیہم ینفقون ۝^{۱۱۱} یہاں سے اللہ تعالیٰ پر ایمان بالقیب فرض ہے مگر وہ کیا اور کہاں ہے؟ اس کے متعلق خدا تعالیٰ فرماتے ہیں۔

(۳) وفی الارض آیت للذین یوقنون ۝^{۱۱۲} فی الفسکما فلا تبصروا ۝^{۱۱۳}
یعنی وہ تمہارے رُوح میں ہی ہے۔

(۴) ونحن اقرب الیہ من حبل الومرید ۝^{۱۱۴} اس لئے نفکر ضروری ہے۔

۱۵ پ۔ ۱۷۔ ترجمہ۔ جیسا ہم نے تم میں تم میں سے ہی ایک رسول بھیجا، جو ہماری آیتیں تم کو پڑھو سناتے اور تمہاری اصلاح کرتے اور تم کو کتاب یعنی قرآن اور حکمت سکھاتے اور تم کو ایسی ایسی باتیں بتاتے جو پہلے سے تم کو معلوم نہ تھیں۔

۱۶ پ۔ ۱۷۔ ترجمہ جو غیب پر ایمان لاتے اور نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے اُن کو دے رکھا ہے اُس میں سے (راہِ خدا میں بھی) خرچ کرتے ہیں۔

۱۷ پ۔ ۱۷۔ ترجمہ۔ یقین لانے والوں کے لئے زمین میں نشانیاں ہیں اور خود تم میں بھی تو کیا تم کو سوچھ نہیں پڑتا؟

۱۸ پ۔ ۱۷۔ ترجمہ ہم اس کی شررگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔

تصوف میں تبدیلی تصوف جس وقت پیدا ہوا اس وقت زمانہ اور تھا
آب اور ہے، اس لئے تصوف میں زمانہ کے مطابق

تبدیلی ضروری ہے۔

میری دانست میں ترک دنیا کی تلقین سب سے زیادہ غور طلب ہے،
مشائخ نے ترک تعلقات دنیا پر جس قدر زور دیا تھا، وہ کوئی خانہ ساز حکم نہ تھا،
بلکہ قرآن شریف اور احادیث کے متواتر احکام کی بموجب یہ طریقہ اختیار کیا گیا۔
اور اس پر زیادہ تاکید اس زمانہ میں شروع ہوئی تھی، جبکہ مسلمانوں کی فتوحات کا
سلسلہ زور پور تھا۔ اور دولت و دنیا ایک سیلاب کی طرح ان کے قبضہ میں
آ رہی تھی اس وقت مشائخ نے ضروری سمجھا، کہ ترک تعلقات دنیا کی ہدایت
شد و تد سے کریں۔ تاکہ مسلمان دولت کی مصروفیت میں خدا کو نہ بھول جائیں۔
مگر اس وقت بھی ان کی نصیحت یہی ہوتی تھی کہ دولت سے محبت نہ بڑھاؤ
اور محض اسی کے غلام نہ بن جاؤ، اور کوئی بزرگ یہ نہ فرماتا تھا کہ دولت کا حاصل
کرنا حرام و ناجائز ہے، اگر ایسا حکم دیا جاتا تو حصول دولت کا یہ میلان عام ہرگز
ترقی نہ کرتا۔

آج کل ہم بحیثیت قوم کے مفلس نادار ہو گئے ہیں اور رزق کی تسکلی نے ہم
سب کو پراگندہ خاطر کر دیا ہے، اور عبادت رب میں ذوق کی کمی بھی اس افلاس عام
کے سبب بڑھ گئی ہے اس واسطے ضرورت ہے کہ مشائخ بجائے ترک دنیا کے
ہر مزید کو نصیحت کریں کہ جائز روزی اپنی محنت سے کماد اور کوئی شخص نکماتہ
ہے۔ کیونکہ وقت ایسا آنے والا ہے کہ ہر شخص قانوناً مجبور کیا جائیگا کہ اپنی روزی خود
مکا کر کھائے۔ آئینہ الا زمانہ کسی شخص کو تارک دنیا اور بیکار نہ رہنے دے گا، لہذا عقل مند
یہی ہے کہ ہم لوگ پہلے سے تیار ہو جائیں اور قانون کے جبر کا شکار نہ بنیں جس سے
ہم کو طرح طرح کی ذلتیں برداشت کرنے کا اندیشہ ہے۔

دوسری بات میرے ذہن میں یہ آتی ہے کہ عمدہ قدیم میں جو طریقے ریاضتوں اور مجاہدوں کے رائج تھے اُن میں بھی قدرے تبدیلی ہونی چاہئے اور وہ یہ ہے کہ زیادہ روزے نہ رکھوائے جائیں اور ترک حیوانات پر اصرار نہ کیا جاوے، کیونکہ لوگوں کی جسمانی حالت بہت کمزور ہو گئی ہے اور افلاس عام نے ان کو از حد ناتوان کر دیا ہے۔ روزے اور ترک حیوانات کا مجاہدہ ان کو فائدہ کی جگہ نقصان پہنچائے گا، کیونکہ ان مجاہدات کی ضرورت اس واسطے پڑتی تھی کہ لوگوں کے بدن میں خون کثرت سے ہوتا تھا اور وہ عمدہ عمدہ غذائیں کھاتے تھے۔ اب بدن میں خون رونا ہے، نہ اچھی غذا میسر آتی ہے، اچھی کیا بُری غذا بھی پیٹ بھر کر نہیں ملتی اور قدرتنا ہر شخص مجاہدات اور ریاضت میں مبتلا ہے، آج کل تو یہ طریقہ مناسب ہے کہ ذکر الہی کرنے والوں کو پوری مگر سادہ اور زود ہضم غذا ملے، تاکہ وہ ذکر الہی اطمینان اور سلامتی حواس سے کر سکیں۔

نصوف کیا ہیں؟ | تیرہ ایک فروغی بات تھی، اب یہ امر غور طلب ہے کہ نصوف اصل میں ہے کیا؟

نصوف دراصل صحیح خیال کا نام ہے، یعنی جو خیال قائم کیا جائے وہ اصل حالت بن جائے۔ مثلاً اگر تو کل کا مقام درپیش ہو تو یہ حالت طاری ہو جائے گا اسی تمام عالم سے قطعاً بے نیاز ہو جائے، اس کو صاف نظر آئے کہ جو کچھ ہوتا ہے پر وہ تغیر سے ہوتا ہے جس طرح کشتیوں کے تماشے میں جس شخص کی نظر تاروں پر ہوتی ہے، اس کو نظر آتا ہے کہ کتلیاں گوسینکروں طرح کی حرکت کر رہی ہیں، لیکن ان کو فی نفسہ حرکت میں مطلق دخل نہیں ہے، بلکہ یہ تمام کشتیوں کے ہیں جو تاروں کو حرکت دے رہا ہے، اسی طرح عالم میں جو کچھ ہو رہا ہے ایک چٹھے بازی گر کے اشاروں پر ہو رہا ہے۔

اس امر کو جانتے سب ہیں، لیکن جس شخص پر یہ حالت طاری ہوتی ہے

لے تکین احساس از حضرت خواجہ حسن نظامی۔

وہ درحقیقت تمام عالم سے بے نیاز ہو جاتا ہے، بلکہ رفتہ رفتہ اس کی قوت ارادی سلب ہوتی جاتی ہے، اور وہ بالکل اپنے آپ کو رضائے الہی پر چھوڑ دیتا۔ ایک صوفی سے کسی نے پوچھا کہ کیسے گذرتی ہے؟ بولے کہ آسمان میری ہی مرضی پر حرکت کرتا ہے، ستارے میرے ہی کہنے کے موافق چلتے ہیں۔ زمین میرے ہی حکم سے دائے اُگاتی ہے، بادل میرے ہی اشاروں پر برستے ہیں۔

سائل نے تعجب سے پوچھا کہ یہ کیونکر؟ فرمایا کہ میری کوئی خواہش نہیں بلکہ جو کچھ وقوع میں آتا ہے وہی میری خواہش ہے، اس لئے جو کچھ ہوتا ہے میری ہی خواہش کے موافق ہوتا ہے۔

اس بنا پر فنا کی یہ حقیقت ہے کہ سالک اپنی ہستی کو بالکل مٹا دے اور ذات الہی میں فنا ہو جائے، یہی مقام ہے جس میں منصور نے انا الحق اور حضرت بایزید بسطامی نے سبحانی یا اعظم شانی کہا تھا، اور اس حالت میں ایسا کتنا محل الزام نہیں،

محمود شبستری نے اس نکتہ کو ایک نہایت عمدہ تشبیہ سے سمجھایا ہے وہ کہتے ہیں ۷۔

روا باشد انا الحق از درخت
چرا بود روا، از نیک بنخت

یہ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ نے درخت پر جو روشنی دیکھی تھی وہ خدا نہ تھی، لیکن اس سے آواز آئی کہ ”اَنَا دَبْلُکَ“ یعنی ”میں تیرا خدا ہوں“ جب ایک درخت کو خدائی کا دعویٰ اس بنا پر جانتے ہیں کہ وہ خدا کے نور سے منور ہو گیا تھا، تو انسان جو قدرت الہی کا سب سے بڑا منظر ہے، ایک خاص مقام پر پہنچ کر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔

۷۔ سوانح مولانا روم از مولانا شبلی نعمانی۔

ایک اعتراض کی تردید | یہاں صرف ایک اور بات قابل ذکر ہے عام طور پر

یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ صوفیوں کے بعض اشغال و اذکار غیر مسلم اقوام سے لئے گئے ہیں یا ان کے اشغال کے طریقوں سے مشابہ ہیں اس واسطے جائز نہیں ہیں، لیکن اس میں معتز ضمیم کی بڑی غلطی ہے ان کو اپنے مذہب اسلام کی حقیقت سے بھی زیادہ واقفیت نہیں ہے۔

کیونکہ اسلام کوئی نو ایجاد مذہب نہیں ہے، بلکہ مذہب قدیم کی ایک اصلاح یافتہ صورت ہے اور قرآن نے خود صفائی سے اس کا اقرار کیا ہے کہ یہ دین

ادیان سابقہ کا پاک شدہ خلاصہ ہے، جو دین ابراہیم کا تھا موسیٰ کا تھا وہی دین یہ اسلام ہے، فرق صرف یہ ہے کہ ادیان گذشتہ میں جو اضافے اور

تحریفات خود غرض لوگوں کی طرف سے ہو گئیں تھیں ان کو اسلام نے مٹا دیا اور دین کی ایک اصلاح شدہ صورت مسلمانوں کو دیدی۔

پس اگر ذکر الہی کے بعض طریقے غیر مسلم اقوام سے لئے گئے ہوں یا غیر مسلم اقوام سے مشابہ ہوں اور ان میں کوئی بات شریعت اسلامیہ کے خلاف نہ ہو

یا ان میں توحید کے اثر کی مخالفت نہ پائی جاتی ہو یا اسلامی اخلاق کی برعکس ان میں موجود نہ ہو تو ان کو اپنے اندر لے لینے میں کچھ حرج نہیں ہے، اور

شریعت نے اس کے خلاف کوئی حکم ممانعت کا نہیں دیا۔

دیباچہ مستحکم

۱۔ گلشن راز

گلشن راز کے مختلف ایڈیشنوں اور دوسرے تذکرہ داروں میں کچھ کچھ حالات ملتے ہیں۔ مگر کسی میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے اصل کتاب سے لیا گیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ کتاب شوال ۱۰۸۷ھ ہجری میں لکھی گئی تھی اس کے مشہور و معروف امیر سید حسینی نے عرفان کے اسرار و رموز کے متعلق ۵۱ سوال لکھ کر تبریز میں بھیجے۔ نامہ بر نے جب یہ سوالات بزرگان تبریز کے سامنے پیش کئے۔ تو انہوں نے مل کر مشورہ کیا۔ اور شیخ محمود شبستری سے ان کا جواب لکھنے کی درخواست کی۔ ان میں شیخ محمود کے پیر شیخ ابین الدین تبریزی بھی تھے۔ اس لئے انکار نہ کر سکے۔ اور جواب لکھنا شروع کیا۔ چونکہ سوالات نظمیں ہیں تھے اس لئے جوابات بھی نظم میں لکھے اور اس کا نام گلشن راز رکھا۔

۱۔ یہ سب حالات سبب تصنیف میں مذکور ہیں۔ دیکھو بیت ۳۲

نفاہیت ۱۰۸

۲۔ گلشن راز کی قدردانی

جس زمانہ میں گلشن راز لکھی گئی تھی۔ قریب قریب اسی زمانہ میں تصوف و سلوک کے منتظم چند اور مشنویاں بھی لکھی گئی تھیں۔ مثلاً اوحدی کرمانی کی مصباح اللادباج، اوحدی مراغی کی جام جم۔ امیر حسینی کی کنز الرموز وغیرہ۔ لیکن برخلاف ان کے گلشن راز کو قبل عام حاصل ہوا، اور بڑے مشاہیر علماء مثلاً تاج الدین رواعی قاضی میر حسن یزدی، حاجی ابراہیم ہمدانی اور شیخ محمد نور بخشی وغیرہ نے اس پر شرح و حواشی لکھے، ان میں شیخ محمد فی شرح سب سے زیادہ مشہور اور مستند سمجھی جاتی ہے،

اہل یورپ کو گلشن راز کے نام سے آشنا ہونے کم و بیش چار سو سال گزرے ہیں، یورپ کے مشہور ڈاکٹر برنیئر نے جس نے شاہجہان، بادشاہ کے عہد میں ہندوستان کی سیاحت کی تھی، گلشن راز کا سب سے پہلے ذکر کیا ہے، اس کے بعد مذہب و فلسفہ کی متعدد تصنیفات میں اس کا ذکر آیا ہے، انیسویں صدی کے شروع میں ہائمر پگسٹال نے اس کا ترجمہ جرمنی زبان میں کیا، جو ۱۸۴۷ء میں چھپ کر شائع ہوا ہے، اس کے بیالیس سال بعد ولفیلڈ نے انگریزی زبان میں ترجمہ کیا، اور اصل فارسی متن کے ساتھ شائع میں بمقام لندن اسے چھپوا کر شائع کیا۔

۱۔ یعنی مولانا لاجپی، موجودہ کتاب اسی شرح کا ترجمہ ہے۔

۲۔ میرے پاس ولفیلڈ کا صرف ترجمہ اور نہیں ہے، اس میں اصل متن نہیں، جو کلکتہ میں ۱۸۶۷ء میں طبع ہوا ہے اس کا مفصل حال اسی دیباچہ میں مذکور ہے۔

۳۔ شیخ محمود شبستری مصنف گلشن راز

آذربائجان میں تبریز کے قریب سات فرسخ کے فاصلہ پر شبستر نام ایک قصبہ آباد ہے، شیخ محمود یہاں کے رہنے والے تھے، ان کے والد کا نام عبدالحکیم بن یحییٰ تھا اور وہ ذی علم و صاحب تقویٰ بزرگ تھے، والد داغستانی کا بیان ہے کہ ان کو کمال اسمعیل اصفہانی سے قربت تھی۔

تاریخ و تراجم کی کتابوں میں شیخ محمود کا لقب سعد الدین تحریر ہے لیکن مولانا شمس الدین محمد لاہی نے اپنی کتاب گلشن راز میں نجم الدین لکھا ہے اور قاضی نور الدین شمسو ستری نے اپنی کتاب مجالس المومنین میں اسی آخر الذکر قول کی اتباع کی ہے۔

گناؤ فلوگل کی تحقیقات کے موافق ہلاکو خاں ۶۵۴ھ ۶۶۳ھ کے عہد حکومت میں شیخ محمود کی ولادت ہوئی ہے اور سن نیز کو پہنچنے کے بعد تبریز میں آکر انہوں نے علم حاصل کیا۔

شیخ محمود کو ابتدائے عمر سے تصوف کے ساتھ دل بستگی تھی اس زمانہ میں شیخ امین الدین ایک مشہور بزرگ تبریز میں رہتے تھے، شیخ محمود نے تبریز میں آنے کے بعد ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور ایک عرصہ تک ان کی صحبت میں رہ کر فیض حاصل کرتے رہے۔

۶۸۰ھ میں جب کہ آل چنگیز کے اخیر فرمانروا سلطان ابوسعید ۶۸۷ھ کی حکومت تھی شیخ محمود نے انتقال کیا، اور اپنے وطن شبستر میں مدفون ہوئے، ان کا مزار مدت تک زیارت گاہ خاص و عام تھا۔

گلشن راز کے علاوہ شیخ محمود کی اور بھی تصنیفات ہیں جن کی تفصیل یہ ہے۔

رسالہ شاید سعادۃ نامہ حق الیقین

بعض تذکرہ دل سے ثابت ہوئے کہ شیخ محمود نے شہادت کے عہد وہ
شہادت و رباعیات بھی لکھی تھیں، لیکن وہ اس وقت ناپید ہیں، مجالس العشاق
اور ہفت اقلیم میں چند رباعیاں تحریر ہیں، جن کو ہم ذیل میں نقل کرتے ہیں :-
جز آتش عشق دردلم سوز مباد جز عارض او شمع شب افز مباد
روزے کہ دلم شاد نہ باشد شمش در گردش آیام من اس روز مباد

دردیر مغاں صراحی و جام نماد ز آغا اثر و نشان ز انجام نماد
کو پیر مغاں و زاد گوشتہ لیس کر مسجد و میخانہ بجہ نام نماد
رسالہ شاید کا ذکر مجالس العشاق میں آیا ہے، لیکن اس وقت ناپید ہے
سعادۃ نامہ منظوم ہے اور گشتی روز کے بعد لکھا گیا ہے، حاجی خلیفہ نے
اس کا ذکر کیا ہے، اور اس کا ایک نفیس نسخہ الحکمہ اس کے دارالکتاب میں محفوظ
ہے، جس کی ابتدا اس شعر سے ہوتی ہے :-

جز بفضل خدا نے عزد و حسن
ہست بر بندہ واجب از قول

حق الیقین فی معرفت رب العالمین آدوٹ میں چھوٹا سا رسالہ ہے صوفیہ
کو ہم اسے بڑی قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، شیخ نے اس میں عرفان و تحقیق
کے سارے اصول بیان کئے ہیں، حاجی خلیفہ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے، ذوالفقار
روستائی نے اپنی کتاب دبستان مذہب میں عقاید صوفیہ کو بیان کرتے ہوئے
وحدانیت اور صفات باری تعالیٰ کے مضامین اسی سے اقتباس کئے ہیں، یہ
رسالہ کیا ہے، حمید آباد کے اکبر نے تصنیف میں اس کا ایک نسخہ فن تصوف
میں ۳۳۷ پر موجود ہے اس کے مضامین آٹھ ابواب پر مشتمل ہیں
جن کی تفصیل یہ ہے :-

باب اول - در نامور ذات حق تعالیٰ و بیان مقام معرفت،
 باب دوم - در ظہور صفات حق تعالیٰ و بیان مقام علم،
 باب سوم - در مظاہر تنزلات و مراتب آل،
 باب چہارم - در حقیقت وحدت و وجوب او،
 باب پنجم - در ممکن الوجود و کثرت او،
 باب ششم - در تعیین حرکت و تجدذات،
 باب ہفتم - در حکمت تکلیف و جبر و قدر،
 باب ہشتم - در معاد بیان حشر و نشر و حقیقت فنا و بقا،
 اگر اکتفا کرتے ہوئے مراد المحققین کو بھی جو تصوف کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے
 شیخ کی تصنیف میں شمار کیا ہے لیکن حقیقت میں یہ رسالہ شیخ کی تصنیف سے نہیں
 ہے، اس کے مصنف کا اگرچہ نام معلوم نہیں ہے لیکن مولانا اعجاز حسین لکھنوی
 نے کشف الجوب دالاستار میں بصراحت بیان کیا ہے کہ اس کو کسی شیعہ
 عالم نے تصنیف کیا ہے، اور دسویں صدی کے اوائل میں ہندوستان میں اس کی
 تصنیف عمل میں آئی ہے۔

شیخ شمس الدین محمد بن یحییٰ بن علی اللہاجی النوربخشی

شیخ محمد کا نام شیخ شمس الدین محمد بن یحییٰ بن علی اللہاجی النوربخشی ہے، علاقہ
 گیلان میں مقام لاہجان پیدا ہوئے، سید العارفین سید محمد نور بخش کے اعظم
 خلفاء سے تھے، اور اپنے مرشد کے ساتھ رہے میں رہا کرتے تھے، ۹۹ھ
 میں جب ان کا انتقال ہو گیا تو وہاں سے شیراز میں چلے آئے اور یہاں اپنی
 سکونت کے لئے عظیم الشان خانقاہ تعمیر کرائی، جو اس وقت تک موجود ہے
 اور خانقاہ نوریہ کے نام سے مشہور ہے، ۹۱۱ھ میں شیخ محمد لہاجی کا انتقال

ہوا اور اسی خالقہ میں مدفون ہوئے۔

ارباب تذکرہ نے شیخ محمد کو فارس کے مشاہیر شہرا میں شمار کیا ہے، اسیری ان کا تخلص تھا، دیوان متداول ہے، اس کے علاوہ شیخ محمد نے ایک ضخیم ہندی بحر رمل میں نظم کی ہے، جس کا نام اسرار الشہود ہے اور اس میں مسئلہ وحدت و جبر کے اسرار و نکات بیان کئے ہیں۔

گلشن راز کی شرح شیخ محمد نے ششمہ کے اخیر ایام میں لکھی ہے اس کا نام مفیاتح الاعجاز ہے، اس میں تصوف کے دقیق مسائل کمال تفصیل کے ساتھ بیان کئے ہیں۔

قاضی نور اللہ شومتری کا بیان ہے، کہ شیخ محمد نے جب یہ شرح ختم کی، تو اسے دیکھنے کے لئے مولانا عبد الرحمن جامی کے پاس بہرات میں روانہ کیا، مولانا جامی نے کتاب دیکھنے کے بعد شیخ محمد کو جو خط لکھا، اس کے عنوان پر مندرجہ ذیل رباعی تحریر کی۔

لے فقر تو نور بخش ارباب نیاز خرم زہب خاطر بگشتن راز
یک رہ نظر سے بر مناسم انداز شاید کہ برم را حقیقت ز مجاز

۵۔ امیر سید حسین سادات

امیر سید حسین بنی قرآن ختم کے مشاہیر و فیاء سے ہیں، ان کا پورا نام مرکس البین حسین بن عالم بن ابی الحسن الحسینی ہے، ولایت طبرستان ان کا وطن تھا، غور کے قریب ایک ساقیہ میں جس کا نام گریو ہے پیدا ہوئے، کسی تذکرہ نویس نے ان کا سن ولادت نہیں لکھا، لیکن خود ان کی ایک تصنیف نزہۃ الارواح سے ثابت ہوتا ہے کہ سال ۷۷۰ھ میں ان کی ولادت ہوئی ہے کیونکہ کتاب مذکور کی اخیر فصل میں تحریر ہے کہ وہ سال ۷۷۰ھ میں تصنیف ہوئی ہے اور اس وقت

سید امیر حسینی کی عمر ۳۴ سال کی تھی،

حکیم محمد قاسم فرشتہ نے لکھا ہے کہ امیر سید حسین سلطان العارفین شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی کے مرید تھے، اور اکثر تذکرہ نویسوں نے اسی روایت پر اتفاق کیا ہے، لیکن حقیقت میں یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ امیر سید حسین کی ولادت سے پانچ یا چھ سال پہلے ۶۶۵ھ یا ۶۶۶ھ میں شیخ بہاء الدین زکریا نے انتقال فرمایا ہے، (آئین اکبری جلد سوم صفحہ ۱۰ تاریخ فرشتہ جلد دوم صفحہ ۷۷)

مولانا جامی اور ان کی اتباع میں غیاث الدین غوندہ میر نے لکھا ہے، کہ امیر سید حسین شیخ رکن الدین ابوالفتح رامتونی ۶۳۵ھ میں شیخ صدر الدین (رامتونی ۶۳۵ھ) بن شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی کے مرید تھے، یہ روایت قرین قیاس ہے کیونکہ شیخ رکن الدین اور امیر سید حسین دونوں معاصر ہیں۔

امیر سید حسین سن تمیز کو پہنچنے کے بعد ملتان میں آکر شیخ رکن الدین کے مرید ہوئے، اور یہاں ایک عرصہ مقیم رہنے کے بعد پیر کے ایما سے خراسان چلے گئے، اس زمانہ میں ہرات، خراسان، بلخ وسط ایشیا کا مرکز اور علم و فن کا معدن تھا، امیر سید حسین نے یہاں آکر سکونت اختیار کی اور اسی جگہ انتقال فرمایا، شہر کے باہر صرخ نام ایک محلہ ہے، وہاں سیدالسادات عبداللہ بن جعفر طیار کے گنبد کے باہر ان کی لاش مدفون کی گئی،

ارباب تذکرہ نے سنہ وفات میں کسی قدر اختلاف کیا ہے، غوندہ میر نے ۱۶۔ شوال ۷۱۸ھ لکھا ہے، نفحات الانس اور تاریخ فرشتہ میں ۶ شوال ۷۱۸ھ تحریر ہے،

دولت شاہ سمرقندی نے ۷۱۹ھ بیان کیا ہے، زمانہ حال کے ایک بلند پایہ مصنف شیخ الدولہ حکیم محمد حسن خاں نے اپنی کتاب منتظم ناصری میں دولت شاہ کی اتباع کی ہے،

مولانا جامی اور دولت شاہ نے امیر سید حسین کی حسب ذیل تصنیفات

کے نام لکھے۔

کنز الرموز، زاد المسافرین، طرب المجالس، مؤہبۃ الارواح، روح الارواح
اور شرائط المستقیم یہ کتابیں چھپ گئی ہیں اور برعکس ملتی ہیں
(زمانہ جولائی ۱۹۲۲ء)

۶۔ موجودہ ایڈیشن

کے متعلق ضروری عرضداشت

اس میں اصل فارسی متن، اس کا اردو ترجمہ اور ملاحظہ الہامی کی شرح کا
اردو ترجمہ شامل ہے،

۱۔ متن۔ تمام مطبوعہ نسخوں میں اس قدر غلطیاں اور اختلافات ہیں کہ دو
چار نسخوں کی موجودگی میں پتہ نہیں چلتا، کہ کسی خاص بیت کے لئے کس نسخے
نسخہ پر اعتبار کیا جائے، اس پر بھی بس نہیں، بعض ابیات ایک نسخے میں
ہیں، دوسرے میں نہیں آیا ہیں تو ان میں اس قدر تحریف ہے کہ دونوں کو
ایک نہیں کہہ سکتے، چنانچہ ایک ایک بیت پر گھنٹیں سر مارنا پڑتا ہے خیال
تھا کہ مسٹر ولفیلڈ کے ایڈیشن سے یہ مشکل کسی قدر آسان ہو جائے گی، مگر ان کا
انگریزی ترجمہ دیکھ کر اس قدر دل کھٹا ہو گیا، کہ وہ ایڈیشن تلاش کرنے کی
زحمت ناگوار اور ناقابل برداشت ہو گئی۔ ہاں البتہ ان کے ترجمہ سے ہمیں
کہیں ترتیب ابیات میں مدد ملی گئی ہے،

۲۔ مسٹر برہن نے اپنی لطیف ہنرمانی پر شیا بزمِ صوم کے صفحہ ۱۴ پر عبدالرزاق
لاہوری لکھا ہے مگر یہ بالکل غلط معلوم ہوتا ہے کہ ان کو مولانا عبدالرزاق کاشی کے نام سے
یہ غلطی پڑی ہے دیکھو بیت ۵۱۳ کی شرح ۱۲

ان مشکلات کو دور کرنے کے لئے تمام نسخوں کا مقابلہ کر کے ایک صحیح نسخہ تیار کیا گیا ہے اور ابیات کو باقی عبارت سے ممتاز علی قلم میں لکھوا گیا ہے، زیادہ آسانی کے لئے ضروری ضروری اعراب اور اضافتیں بھی دی گئی ہیں، کیونکہ بعض جگہ صرف انہی کے اختلاف سے معنی بدل جاتے ہیں، سب سے زیادہ یہ کہ ہر ایک بیت کے لئے نمبر مقرر کر دیا ہے تاکہ ابیات کی تعداد اور ترتیب میں کسی قسم کی تبدیلی کا امکان نہ رہے، اور جا بجا ایک دوسرے بیت کا حوالہ دینے میں آسانی ہو،

۲۔ ترجمہ۔ ہر ایک بیت کے نیچے لفظ ترجمہ لکھ کر اس بیت کا آسان اردو ترجمہ دیا گیا ہے، اس میں محاورہ اور فصاحت کی خاطر مطلب کا خون نہیں کیا گیا بلکہ یہ کوشش کی گئی ہے کہ سلاست اور عام فہمی کو قائم رکھتے ہوئے جس قدر ممکن ہو اصل عبارت سے قریب قریب لفظوں میں مطلب ادا کیا جائے کیونکہ ترجمہ سے صرف یہی غرض نہیں کہ مطلب ادا ہو جائے، بلکہ یہ بھی ہے کہ اصل عبارت کے پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی ہو،

ترجمہ عام طور پر مولانا لالہ جی کی شرح کے مطابق کیا گیا ہے اکثر ابیات کی شرح اس قدر واضح اور مکمل ہے، کہ ترجمہ فصول معلوم ہوتا ہے، مگر ترجمہ صرف ان اصحاب کے لئے ہے جو کسی وجہ سے شرح کو مطالعہ نہ کر سکیں، مثلاً ایسے طالب علم جو ایک دو دفعہ شرح کو دیکھ چکے ہوں، پھر دہراتے وقت ابیات کے ساتھ صرف ترجمہ ہی دیکھتے جائیں تو وقت بھی بچ جائے گا اور اعادہ بھی ہو جائے گا یا ایسے مبتدی جنہوں نے گلشن راز کو پہلی دفعہ پڑھنا ہوا، ان کے لئے بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے متن اور ترجمہ پر عبور کر لیں اور پھر شرح کو دیکھنا شروع کریں، اگر پہلے سے شرح شروع کر دیں تو شروع شروع میں ہی گھبرا کر دل برداشتہ ہو جائیں گے ترجمہ میں اکثر مسطر و فیملی کے انگریزی ترجمے سے بھی مدد لی گئی ہے، جس کا اعتراف اور شکریہ لانا ضروری ہے،

۱۔ شرح - اس میں مولانا لاجپت سنگھ کی شرح کا اردو ترجمہ ہے اس ترجمہ کی بنیاد مفتاح العجاز شرح گلشن روز تلمیذ عبد الباقی پر ہے کیونکہ یہ نسخہ عام طور پر مل سکتا ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اصل شرح کا خلاصہ ہے اور اس قدر غلطیوں سے بھرا ہوا ہے کہ اس کو دیکھ کر افسوس آتا ہے کہ ایک صاحب کمال کے کمال کو کا تبوں اور کتب فروشوں کی خود غرضی اور بے پرواہی نے خاک میں ملادیا، خدا کسی کو ہمت دے کہ اس کا مکمل اور صحیح ایڈیشن نکال سکے،

۲۔ شرح میں جس قدر آیات، احادیث یا دوسرے مصنفوں کے اشعار و اقوال آئے ہیں، ان سب کو برقرار رکھا گیا ہے، ساتھ ساتھ ان کا اردو ترجمہ بھی دے دیا ہے، آیات قرآنی میں پارے اور رکوع کے حوالے کا بھی التزام کیا گیا ہے مثلاً اگر کوئی آیت تیسرے پارے کے چوتھے رکوع میں واقع ہوتی ہے تو اس کے لئے یہ علامت لکھ دی ہے (پ ۳-ع ۴)۔ غرض یہ ہے کہ اگر مزید اطلاع کی ضرورت ہو تو مطلوبہ آیات آسانی سے مل جائیں،

۳۔ عربی عبارت خط نسخ میں لکھی گئی ہے اور ساتھ ساتھ اعراب بھی دیدئے گئے ہیں تاکہ پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی ہو،

۴۔ تصوف کی اکثر اصطلاحوں کی تشبیح و شائع نے شرح میں دی ہوئی ہے اور ایک ایک اصطلاح کتاب میں کئی کئی با آتی ہے اس لئے میں نے تمام اصطلاحوں کو جمع کر کے حروف تہجی کی ترتیب سے بطور انڈکس کتاب کے اخیر پر لگا دیا ہے تاکہ ایک اصطلاح کا بار بار حوالہ نہ دینا پڑے، لہذا مطالعہ کیلئے اگر کوئی لفظ تشبیح طلب نظر آئے تو فوراً انڈکس دیکھ لیں۔ وہاں سے معلوم ہو جائے گا کہ اس لفظ کی تشبیح کس بیت کے ذیل میں ملے گی،

۱۔ موجودہ ایڈیشن کے ماخذ

۱۔ گلشن راز مطبوعہ شلخ فتح الکرم بیٹی - ۱۸ x ۲۲ کی تقطیع کے ۶۶ صفحوں پر ختم ہوتی ہے، اس میں صرف متن ہے، کاف عربی اور کاف فارسی، یا تے مہمول اور معروف میں بہت کم تیز ہے، جس سے بتدلیل کو پڑھنے میں وقت پیش آتی ہے، مگر کسی شاعر کی نظر سے گزری ہوئی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ دوسرے ایڈیشنوں کی نسبت اس میں وزن اور قافیہ ردیف کی غلطیاں بہت کم ہیں عربی عبارتیں بھی نستعلیق خط میں لکھی ہوئی ہیں، اور اس طرح خلط ملط کی ہوئی ہیں، کہ ان کو سمجھنا کارے دارد ہے،

اس سے صرف متن کی تیاری میں مدد لی گئی ہے،

۲۔ گلشن راز قلمی ایسا معلوم ہوتا ہے، کسی صاحب مذاق نے اسے بیٹی ایڈیشن سے تبرکاً نقل کیا ہوا ہے، کیونکہ حرف حرف اس سے ملتا ہے۔

۳۔ مفاتیح الاعجاز شرح گلشن راز، یہ نسخہ لاہور میں چھپا ہوا ہے، مگر لاہور کا صرف نام ہی ہے، ورنہ بیٹی ایڈیشن کی لفظ بلفظ نقل ہے، صرف اس قدر اضافہ ہے کہ درج کی جگہ نوح اور انسان کی جگہ حیدر یا زمین کی بجائے آسمان درج کر دیا ہوا ہے، گویا کتاب کو محل اور بے معنی بنانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، کتب فردش انہی عالموں کی طفیل کھاتے ہیں، مگر یہ نہیں سمجھتے کہ ان کے ذمے ان کا بھی کوئی حق ہے، جب ایسی علمی کتاب چھپوائی جائے، تو ضرور ہے کہ کسی عالم کی نظر سے گزر کر چھپے، مگر ان کتب فروشوں کا لالچ اور غرور انہیں اجازت نہیں دیتے، کہ کسی عالم سے درخواست کریں، یا انہیں کچھ مواضع دے کر کام کرالیں،

یہ متن بھی ہے اور شرح بھی، لیکن متن شرح سے زیادہ غلطیوں

سے بھرا ہوا ہے، اور شرح متن سے زیادہ تاہم موجودہ شرح اسی کتاب کا ترجمہ ہے، اگر ششش تو یہ کی گئی ہے، کہ ان غلطیوں کی تصحیح کرنے کے بعد ترجمہ کیا جائے، اگر یہ ناظرین کرام خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کامیابی کہاں تک ہوئی ہے۔

یہ ۲۰ x ۲۶ کی تقطیع کے ۲۰۰ صفحات پر چھپی ہوئی ہے، اخیر میں ایک خانہ طبع ہے، جو کسی صاحب نے بمبئی ایڈیشن کے لئے لکھا ہوگا، کیوں کہ اس سے یہی پایا جاتا ہے گویا جون بدل گئی لباس نہیں بدلا۔ اس کتاب پر ۱۹۱۲ء لکھا ہوا ہے، اگر معلوم نہیں کہ یہ تاریخ اس لاہور ایڈیشن کی ہے یا یہ بھی بمبئی ایڈیشن سے نقل کی ہوئی ہے، ۴۔ مفاہیح الاعجاز شرح گمشدہ واز قلمی۔ یہ نسخہ دربار عالیہ فیضیہ قادریہ کے کتب خانہ میں موجود ہے،

غالباً جلد سازی کی لا علمی یا بے پرواہی سے ورق آگے پیچھے لگے ہوئے ہیں، برہمی محنت سے ان کی درست ترتیب معلوم کی گئی، افسوس یہ ہے کہ نامکمل ہے، چنانچہ اس میں صرف بیت نمبر ۶۵ سے لے کر نمبر ۱۴۸ تک کی شرح ہے، اور کل ۵۲ صفحات ہیں۔ ابتداء اور انتہا دونوں نہیں، صورت سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت پرانی کتاب ہے اور کسی عالم کی لکھی ہوئی ہے، ابیات ہر صفحہ لکھے ہوئے ہیں اور شرح سیاہ۔

مطبوعہ ایڈیشن سے اس کا مقابلہ کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ مطبوعہ ایڈیشن میں مکمل شرح نہیں ہے، بلکہ اس کا خلاصہ ہے، خلاصہ تو کسی مہربان کا کیا ہوا ہے۔ کیونکہ بعض ابیات کی شرح کا خلاصہ ہر جہد کہ انسان جیڑے رہا جاتا ہے، کہ اتنی لمبی پڑھائی عبارت کو چند الفاظ میں کیوں کر بھروسہ، اگر لکھائی چھپائی داسوں کی میر بانی سے صحیح عبارت کہیں ملتی ہی نہیں، اس حالت میں خلاصہ کے حسن و نفع کا صحیح اندازہ لگانا محال ہے۔

۵۔ گلشن راز کا انگریزی ترجمہ از ای۔ ایچ۔ ونسیلڈ۔ ایم۔ اے۔ مطبوعہ کلکتہ۔
 یہ ۱۸۶۲ء کا چھپا ہوا ہے۔ دیباچہ کے علاوہ ۱۱ صفحوں پر ترجمہ ختم ہوتا ہے
 دیباچہ کے ۱۶ صفحے ہیں۔ دیباچہ میں مصنف کے حالات اور گلشن راز کا خلاصہ
 اور ان پر محققانہ بحث ہے تصنیف اور فلسفہ یونان کا مقابلہ خوب کیا ہے۔
 ترجمہ کے ساتھ ساتھ ضروری نوٹ بھی دئے ہوئے ہیں۔ ترجمہ بھی بہت
 اچھا ہے، مگر اکثر جگہ غلطیاں ہیں۔ جس کی زیادہ تر یہی وجہ معلوم ہوتی ہے
 کہ ان کے پاس بھی کوئی مستند ایڈیشن موجود نہیں تھا۔ انہوں نے خود کوئی
 ایڈیشن تیار کر کے لندن میں چھپوایا۔ مگر میری نظر سے نہیں گزرا۔ تاہم
 ترجمہ کے مطالعہ سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بہت کچھ مفید نہیں ہوگا۔

میں چونکہ اپنے ترجمہ میں اس ترجمہ کو بھی دیکھتا رہا ہوں۔ اس لئے
 شروع شروع میں مجھے خیال تھا کہ اس کی غلطیوں کی تصحیح یہاں کر دوں
 تاکہ جو صاحب اس ترجمہ کو پڑھیں انہیں فایہ پہنچے۔ مگر آگے چل کر معلوم
 ہوا کہ ایسا کرنے کے لئے ایک الگ کتاب کی ضرورت ہے۔ دو چار صفحے
 کافی نہیں۔

۴۔ (The secret rose garden)

یہ فلورنس لیڈر صاحب کی تصنیف ہے۔ لندن میں ۱۹۲۰ء میں چھپا ہے
 اور چھوٹی تقطیع کے ۹۶ صفحوں پر مشتمل ہے۔ شروع میں مفصل فہرست مضامین
 ہے۔ پھر مصنف کے حالات اور خلاصہ مضامین ہے اس سے آگے اصل کتاب
 شروع ہوتی ہے۔

یہ ترجمہ نہیں بلکہ گلشن راز کے خیالات کو انگریزی نظم میں ادا کیا گیا ہے
 یہ کتاب صرف ان انگریزی دان اصحاب کے لئے مفید ہو سکتی ہے جو فارسی
 سے بالکل بے بہرہ ہوں مگر فارس والوں سے دل چسپی رکھتے ہوں۔

دیباچہ شراح

کتاب کے شروع میں شارب علیہ الرحمۃ کا دیباچہ ہے جس میں حمد و ثناء اور شرح کا شان نزول درج ہے۔ حماد و ثناء میں صنعت براعینہ استعمال استعمال کی ہوئی ہے اور شان نزول میں دوستوں کا الحاح و اصرار۔ ان کے سوا اور کوئی مفید مطلب بات نہیں۔ اس لئے اس کا ترجمہ درج نہیں کیا گیا۔

جناب والا میں اس پر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گلشن راز

چونکہ ہر ایک فیض جو فیاض مطلق سے پہنچتا ہے۔ اسماء الہیہ کی رسالت سے ہی پہنچتا ہے۔ اس واسطے مصنفؒ نے تبرکاً اور حدیث نبویؐ کی پیروی کرتے ہوئے اپنی کتاب کی ابتدا علیم حکیم (حق تعالیٰ) کے نام سے کی ہے چنانچہ فرماتے ہیں:

۱۔ بنام آنکے جاں رافت آموخت چرخ دل نبور جاں برافروخت
ترجمہ۔ (مشرع) اس کے نام سے (ہے) جس نے جان کو سوچنا سکھایا
اور دل کے چراغ کو جان کے نور سے روشن کیا،

شرح۔ چونکہ تمام ارباب مل متفق ہیں کہ سب سے اعلیٰ مطلب معرفت الہی ہے جو خواص کو استدلال (منطقی) سے اور اخص کو کشف سے حاصل ہوتی ہے کشف عبارت ہے انفصال و اتصال (یعنی خدا کا ظہور ان کو نظر آتا ہے جو دنیاوی علایق سے اپنے آپ کو الگ کر لیں) انفصال اور خدا سے مل جائیں اتصال اور دونوں فریق (خواص و اخص) کے نزدیک معرفت الہی کا راستہ فکر سے طے ہوتا ہے، فکر ایک سر معنوی ہے ظاہر سے باطن کی طرف اور انسان کا باطن (یعنی روح) معانی کا ادراک کرنے والا اور علوم خداوندی کا سکھانے والا ہے اور علوم خداوندی (کی شان) وہ ہے کہ ملاء علی (علما) اور انبیاء اولیاء کا علم خداوند تعالیٰ کے علم بے پایاں میں سے ایک قطرہ ہے پس اس نعمت

یعنی معرفت بطریق فکر کی عظمت کے سبب فرمایا۔ بنام آگہ جان را
فکرت آموخت، اور خدا تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ کی تصریح نہ فرمائی اور لفظ تحمیل
اس واسطے استعمال نہیں کیا کہ کمال انعام وفضل کی صفات پر ہمدانی سب سے اور
بزرگ نعمتوں کا ذکر ہی گویا پوری حمد و ثنا کے برابر ہے انسان کی انسانیت
دل سے ہے وَاللّٰهُ الْمُرْعِیُّ بِأَصْغَرِیِّ قَلْبِهِ وَلِیْسَانِهِ، کیونکہ دل روحانی علم و
کماں کی فضیلت کی جگہ اور ظہورات الہی کے تغلب اور حالات ذاتی کے ظہور کا
محل ہے اسلئے فرمایا چراغ دل بنور جان برافروخت اور چراغ دل بنور جان کہنے
کی یہ وجہ ہے کہ قلب روح سے فیضیاب ہوتا ہے اور دل کو چراغ سے اسلئے نسبت
دی کہ اندھیرے میں صرف چراغ کے نور سے چیزیں دکھائی دیتی ہیں، نتیجہ
کثرت کی تاریکی میں دل کی صفائی کے سوا وحدت حقیقی حاصل نہیں ہو سکتی
نور کو جان سے اس واسطے نسبت دی کہ وہ دہان، تجرد کی صفائی سے جلا کی
ہوتی ہے اور تعلقات کی کدورت سے پاک ہے اور انسان کامل و چونکہ اسب
سے اول اور عملاً سب سے آخری کے طریق کے مطابق نسخہ حقیقی کی اس نعمت
کا پہلے ذکر کیا۔ جو انسان کے ساتھ مخصوص ہے یعنی فکر اور پھر اس نعمت کا
جو کہ انسان اور باقی عالم یعنی دیگر حیوانات پر شامل ہے، اور یہ اس لئے کہ
آدم کی خصوصیت اور جملہ عالم پر اس کا تقدم ذاتی معلوم ہو فرمایا۔

اس حدیث کی طرف شروع میں اشارہ ہے اس میں لفظ حمود جو ہے آنحضرت فرماتے ہیں
لَمْ یُذَرِّیْ بِالْاَلِ کَہْ یُحْمِلُ اللّٰہُ فَمَنْ قَطَعَتْ دَہْرَ اَیَّامِ مَتَمِّمِ الْاَشْنِ کَامِ
اللّٰہُ تَعَالٰی کی حمد کے بغیر شروع کیا جاوے و ناقص رہتا ہے احمد کے معنی یہ ہیں عام ملو،
پر تسبیح یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم لیتے ہیں۔

سنة متنبوں کا ذکر حمد کے برابر اس طرح ہے کہ جب کوئی آدمی کسی سے یہ کہے کہ فلاں شخص مجھ
پر بڑا مہربان ہے اس نے مجھے بڑا دیا وہ مجاہد تو گویا دس کی مسائیوں کا شکر بارگاہی

۲۔ بفضلِ دو عالم گشت روشن و فیضِ خاک آدم گشت گلشن
ترجمہ۔ اس کے فضل سے دو نو عالم روشن ہو گئے اور اسی کے فیض سے
خاکِ آدم (جسمِ آدم) گلشن بن گیا۔

شرح۔ تجلی ظہوری کی دو قسمیں ہیں عام اور خاص۔ اول کو تجلیِ رحمانی
کہتے ہیں، کیونکہ بلا خصوصیت تمام موجودات اس میں شامل ہے اور اسی
رحمت کو رحمتِ امتنانی کہتے ہیں۔ اس لئے کہ بغیر کسی نیکِ عمل کے سب کو
وجود عطا کیا۔ اور فضل سے یہی جلی مراد ہے۔ اور ہر دو عالم سے مراد غیب و
شہادت۔ کیونکہ اسی تجلی کے ذریعے انوار وجود سے روشن ہوئے۔

قسم دوم یعنی تجلی خاص کو تجلیِ رحیمی کہتے ہیں۔ جس سے مومنوں کو یقین
اور صاحبِ دلوں کو معنوی کمالات کا فیض پہنچتا ہے۔ اس تجلی کو فیض سے
تعبیر کیا ہے۔ اور اسی تجلی میں کافر مومن سے اگناہ گار فرما بیروار سے
ناقص کامل سے ممتاز ہے۔ اسی فیض خاص نے طینتِ انسانی کو گلشن بنایا۔ اور ہزار
در ہزار گلوں کو معرفت اور تعینات کے رنگ سے مزین کر کے اس گلشن میں
کھلایا۔

چونکہ کمال ذاتی و صفاتی کا اظہار قدیر بدیر کامل الامادہ و حق سبحانہ کے
ارادہ اور قدرت سے واقع ہوا ہے یعنی مجبوراً یا اتفاقاً نہیں، اس لئے فرمایا۔
۳۔ تو انا عے کہ در یک طرفہ لعلین زکات و لون پدید آرد و کونین
ترجمہ۔ وہ قادرِ مطلق جس نے آنکھ کی ایک جھپک میں کاف و لون
(کن) سے دو نو عالم کو پیدا کیا۔

شرح۔ یعنی قادرِ مطلق نے نظر جمالی کی ایک جھپک میں کن کے حکم سے
دونوں عالم کو پیدا کیا۔ نظر جمالی سے مراد غائبش خداوندی ہے اور کاف و
لون ارادہ کلیہ کی ظاہری صورت۔ کونین سے یہاں مراد اعیانِ ثابۃ ہیں۔

سے وہ صورتیں جو خدا کے علم میں تھیں۔ مگر خارج ہیں ابھی تک ان میں موجود تھیں۔

یعنی جمیع موجودات ظاہر و باطن کی اعبان شایہ (صورت علیہ) تجلی دوم یعنی تجلی واحدیت سے فضیلت پاکر ممتاز ہو گئیں۔ مرتبہ واحدیت مرتبہ احدیت سے تشریف کا مرتبہ ہے۔ جس طرح اسماء و صفات اصل ذات سے تنزل ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جب ذات احدیت نے تعین اول کی خواہش کی تو ان صفاتی حالات کے باعث احدیت - واحدیت والہیت ہو گئی تعین اول کو غرض کل - قلم - روح اعظم - أم الکتاب اور حقیقت محمدی کہتے ہیں۔

لے اور یہ تعین وجوب رعدا اور امکان (موجودات) کے درمیان بزرگ جامع ہے یعنی خالق و خلق میں ایک قسم کی ح. فاصل ہے۔

مثلاً حق سبحانہ ایک وجود مطلق ہے۔ جس کے لئے شکل حد اور حصر نہیں۔ اس کے باوجود اس کا تصور اور تحقیقی شکل اور حدیں ہوتا۔ شکل اور حد کے نہ ہونے سے اس میں کوئی تغیر نہیں آتا جیسا آج ہے ہمیشہ سے ویسا ہی ہے۔ وجود ایک ہی ہے۔ صرف لباس اور نعینات مختلف ہیں۔ اور وہی وجود مطلق کُل موجودات کی حقیقت ہے۔ یہاں تک کہ ایک ذرہ بھی اس کے وجود سے خالی نہیں۔ اور کُل موجودات اسی سے قائم ہے۔ اس وجہ و مشق کو من حیث النہ کوئی نہیں پاسکتا۔ کیونکہ محدث کا قدیم کی کنہ کو سمجھنا ناممکن ہے۔ اس ذات مطلق کے کئی مراتب ہیں۔

اولی مرتبہ لائعین و اطلاق ہے۔ اس مرتبہ میں وجود مطلق سب نعوت و صفات سے منزوع اور سب قیدوں سے پاک ایسا نام مرتبہ احدیت ہے اور اس سے اوپر کوئی مرتبہ نہیں۔ باقی سب مراتب اس کے نیچے ہیں۔

دوم مرتبہ تعین اول وہ اللہ تعالیٰ کے علم ذاتی و صفاتی کا نام ہے۔ جس میں اجمالی طور پر تمام موجودات آجاتی ہیں۔ اگرچہ ایک دوسرے میں آمیب نہیں ہوتا۔ اس مرتبہ کو وحدت اور حقیقت محمدی مصلحہ کہتے ہیں۔

سوم مرتبہ تعین ثانی وہ تعالیٰ کے علم ذاتی اور صفاتی کا نام ہے۔ جس میں موجودات کا ہر ایک فرد انیسویں وار الگ الگ آجاتا ہے۔ لہذا تعین حاشیہ دیگر صفاتی ہے۔

تحتی عدم پر پیدا ہو گئے۔

شرح - یعنی ارادہ الہی اور قوت نامتناہی نے نفس رحمانی سے جب احیاء (تعیین اول) کی۔ راقم سے مراد وہی تعین اول ہے۔ جسے نفس رحمانی سے تعلق ہے۔ ویکھو شعر سابق: تو بے انداز احیان روحانی و جسمانی کے نقش عدم کی تختی پر ڈال دیئے اور عدم سے مراد عدم نسبتی ہے۔ (عدم مطلق نہیں) کیونکہ اعیان ثابتہ کو وجود خارجی کی نسبت سے عدم کہتے ہیں۔ اور قاف قدرت اس بات کی تہذیب ہے۔ کہ پہلی چیز جس سے قدرت کا تعلق ہے وہ تعین اول ہے ارفاق قدرت کا پہلا حرف ہے اور تعین اول قلم ہے۔

چونکہ یہ بات گذر چکی ہے۔ کہ قدرت سبحانی نے نور رحمانی کے ساتھ اعیان کا اظہار اپنے علم میں کیا۔ تو ان صدورِ علمیہ کی تحقیق وجود خارجی میں ممکن نہیں جاتی تھی۔ اور یہ بھی نفس رحمانی کا مقتضا ہی ہے پس فرمایا۔
۵۔ ازاں دم گشت پیدا ہوو عالم و ناس دم شد ہویدا جان دم
ترجمہ۔ اسی دم یعنی نفس رحمانی سے دو عالم پیدا ہو گئے۔ اور اسی دم سے روح آدم ظاہر ہوئی۔

شرح - یعنی ان دونوں نے تجلی شہودی پایا۔ اسی نفس رحمانی سے جو کہ مومنوں کی صورتوں یعنی اعیان ثابتہ کو وجود اضافی (وجود مطلق نہیں کہ خدا تعالیٰ کیساتھ مخصوص ہے) دیکھو بیت نمبر ۱۸ بخش ۱ ہے۔ اور علم سے عین (صورت) میں لاتا ہے۔ اس ظہور حق و در صورت مظاہر کو نفس رحمانیہ کہتے ہیں۔ اور اسے نفس انسانی کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ جو ایک سادہ ہوا ہے۔ اور صورتوں کے لباس میں متلبس ہو جاتی ہے اور ذات احدیت جو کثرت سے بالکل پاک ہے جب مظاہر امکانیہ کے مراتب میں ظہور فرماتی ہے۔ تو اسماء و صفات کے اظہار کے سلف کے لباس کثرت میں متلبس ہو جاتی ہے۔ یعنی ذات میں کثرت بالکل نہیں کثرت صرف اسماء و صفات میں ہے اور چونکہ آدم کو بسبب جامعیت مراتب

دیکھو شرح بیت نمبر ۳۴) خصوصیت ہے اس لئے تخصیص مذکور در سرعہ دوم میں کی گئی کہ اسی تجلی یعنی نفس رحمانی سے آدم (جوہر جوہی رحمانی) اور اسکا فی انسانی کمالات کا جامع ہے اس کی جان اور حقیقت ظاہر ہو گئی۔

چونکہ آدم ذات کا مجلا اور اسماء و صفات الہی کا آئینہ ہے اس واسطے عقل و تمیز جو پوری پوری معرفت کے لئے ضروری ہیں ابتداء سے پیدا شدہ اسے دی گئیں اس لئے فرمایا۔

۴۔ در آدم شدید پدیدار عقل و تمیز کہ تاوانست از اصل بہمہ چیز ترجمہ۔ آدم میں یہ عقل اور قوت امتیاز ظاہر ہوئی۔ جس سے انہوں نے ہر ایک چیز کی اصل معلوم کر لی۔

شرح۔ چونکہ ایجاد سے مقصود شناخت موجب ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (پ ۲۶۲) اور ابن عباسؓ نے لِيَعْبُدُونِ کی تفسیر ليعرفون (میری معرفت حاصل کریں) سے کی ہے یعنی عبادت سے مراد معرفت لی ہے۔ اور اس کی بنیاد اس نکتہ پر ہے عرفان و و طریقوں سے حاصل ہوتا ہے اول استدلال جو علماء کے ساتھ مخصوص ہے دوم صفائے قلب جو عرفا کا خاصہ ہے اور معرفت کشفی و شہودی (آنکھوں سے خدا تعالیٰ کو دیکھنا جو عارفوں کا حصہ ہے) جسمانی نفسی۔ قلبی اور روحی طاعت سے حاصل ہوتی ہے۔ پس سبب یعنی عبادت و طاعت کا ذکر کیا اور رجحان مسبب (معرفت) مراد لیا۔ اس لئے کہ انسان کو یقین ہو جائے کہ ایجاد سے غرض معرفت شہودی ہے۔ جو عبادت سے حاصل ہوتی ہے استدلال

لئے واجب جو اپنے وجود بقا میں کسی غیر کا محتاج نہ ہو۔ (خدا تعالیٰ) اور ممکن جس کا نہ وجود ضروری ہو نہ عدم۔ (مخلوقات)۔

۵۔ میں نے جن اور انسان کو اس لئے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں۔
۶۔ معرفت شہودی سے مراد وہ معرفت ہے کہ سالک مراتب کثرت اور مہجورات صوری سے گذر کر توحید عیانی کے مقام پر پہنچ جاوے۔ اور اس کو تمام مہجورات میں جہاں حق بلکہ ہر شے عین حق نظر آنے لگے۔

نہیں اور اسماء و صفات کے اظہار کے لئے خداوند کی حکمت بالذکر ہی مقتضی تھا۔ کہ مراتب کلیہ اور مظاہر جزویہ غیر متناہیہ پیدا کرے تاکہ خدا کی کلی جود ہی رطائقتیں (ظاہر ہوں)۔ اور اس منزل (جسم انسانی) کے رب اور مدبر (خالق) کے اسم یعنی صفت ربوبیت و تدبیر کی سلطنت کے احکام ان صورتوں میں تمام و کمال ظاہر ہوں۔ اور اسی نفس رحمانی کے ساتھ تمام صفات الہی پر وہ ظہور میں آئیں جس طرح انسان کا نفس دم لیتے وقت باہر نکلتا ہے۔ اور تمام کمالات جو مرتبہ جمع میں مجمل ہوں مقام فرق میں مفصل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے۔ کہ جو کسی علم اور صفت سے خود بہرہ ور نہ ہو۔ وہ نہیں جان سکتا کہ کسی دوسرے میں یہ صفت ہے۔ اور تمام موجودات صفات و اسماء الہی کے مظہر ہے انہیں سے ہر ایک خاص خاص صفتوں کی مظہر ہیں مثلاً فرشتوں کی تسبیح و تقدس فرمایا۔ **مَنْ يَسُبَّ مُحَمَّدًا يَسُبَّ اللَّهَ وَمَنْ يَسُبَّ اللَّهَ يُكَلِّمْهُ اللَّهُ مَلَائِكَةً** شیطان کی غواہیت و تضلیل جیسا کہ اس نے کہا ہے **فَبِعِزَّتِكَ لَا تُخَوِّتُهُمْ أَجْمَعِينَ**۔ رب ۲۲:۴۱ لیکن تمام صفات کا مظہر سوائے انسان کے اور کوئی نہیں۔ اسی لئے عبادت و معرفت سوائے انسان کے کسی میں نہیں پائی جاتی اس لئے فرمایا کہ در آدم شد پاد آں عقل و تمیز چونکہ آدم جو انسان کامل تھے تمام اسماء و صفات الہی کے مظہر تھے۔ اس لئے عقل و تمیز جو جامعیت کے لئے لازم ہے۔ انہیں مل گئی۔ تاکہ اس سے ہر ایک چیز کا اصل جان لیں۔ کیونکہ اپنے رب کے عارف ہو کر تمام اسماء و صفات کے عارف ہو جائیں گے۔ اس لئے کہ تمام اسماء الہی اللہ کے تحت میں آ جاتے ہیں جس طرح کلیات کی تحت میں جزئیات۔ اور اس آیت سے بھی یہی پایا جاتا ہے۔ **عَلَّمَكَ اللَّهُ خَيْرَ مَشَقَّقَاتِ قُوْنٍ خَيْرٌ** **بِرَّ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهْمُ** **رَبِّ ۳ عَدَدِ** جدا جدا موجود ایسے

۱۔ ہم تیری حمد و ثناء کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔
۲۔ تم میری عزت کی میں ان سب اسماء کو ضرور گزرا کروں گا

یا خدا نے یگانہ و زبردست یہ اشعار

تو نیکہ مظهر ذات و صفات سبحانی بملک صوت و معنی تو عرش رحمانی
(اے انسان) تو ہی حق سبحانہ کے ذات و صفات کا مظہر ہے اور صورت معنی
کے ملک میں تو خدا کا عرش ہے۔ (قلوب المؤمنین عرش اللہ تعالیٰ)
کتاب جامع آیات کائنات توئی از آنکہ نسخہ کرامت فیہ را جانی
کائنات کی جامع آیات تو ہی ہے کیونکہ تمام مراتب انسان میں جمع
ہیں۔ کیونکہ تو لاریب فیہ کیلئے جان ہے (الذیٰب فیہ) سے مراد قرآن کریم
جان سے مراد معنی اصلیت حقیقت)

تراست باہمہ انشی انراں کہ تو بہتہ ازین سبب تو سبے باسم انسانی
تجھے ہر ایک سے انس ہے۔ کیونکہ تو ہر ایک کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اسی
لئے تیرا نام انسان ہے۔

اگر بکنہ کمال حقیقت برسی زخوشین شہزی آل صدائے سبحانی
اگر تو اپنی کمال حقیقت کی کنہ تک پہنچ جائے۔ تو آوازِ سبحانی تو اپنے آپ سے
سُنے۔ یعنی اگر تو اپنے آپ کو پہچان لے تو بس خدا کو مل جائے۔ (مَنْ عَرَفَ
نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ)

چونکہ انسان تمام عالم میں سے برگزیدہ ہے۔ اور حقایق کی کلیات و جزئیات
اس کی صورت میں جمع ہیں۔ اور نصف سیر عروجی کا مبداء ہے سیر عروجی مراد

اے حضرت ابو زید بسطامی رحمہ اللہ نے فرمایا۔ سبحانی ما اعظم شانی۔

یہ جس طرح وجود مطلق کے سات مراتب ہیں۔ اسی طرح انسانی کی ترقی کے لئے بھی
مراتب ہیں۔ اسے سیر عروجی یا سیرالی اللہ کہتے ہیں۔ وہ مراتب حسب ذیل ہیں ناسوت
ملکوت۔ جبروت۔ لاہوت۔ اور باہوت۔ (مبدأ اس لئے کہ انسان سے کم درجہ کی مخلوقات میں
یہ قابلیت نہیں) جب انسان خدا تعالیٰ سے مل جاتا ہے۔ تو پھر خلقت کی طرف رجوع
کرتا ہے۔ تاکہ خلقت کو ہدایت کرے اسے سیر بالہ کہتے ہیں۔

سیرالی اللہ ہے اس لئے فرمایا۔
 ۷۔ چونکہ درادید ایک شخص مومن تفکر کرتا تو خود چیتہ من
 ترجمہ۔ جب آدم نے اپنے آپ کو ایک خاص شخص پایا۔ تو اپنی حقیقت
 کو سمجھنے کے لئے سوچنے لگا کہ میں کیا ہوں۔

شرح۔ اعیان موجودہ میں سے ہر عین ذات کے لئے دو اعتبار ہیں
 ایک مِنْ حَيْثُ الْحَقِيقَةُ۔ یعنی مظاہر ممکنات کی صورتوں میں اللہ تعالیٰ
 کا ظہور اور اسے تجلی شہود ہی کہتے ہیں۔

دوسرے مِنْ حَيْثُ الْتَّعْيِيْنُ وَالْشَّخْصِيَّةُ اور اس اعتبار سے اشیاء کو
 خلق ممکن کہتے ہیں۔ اور تمام عیوب و نقائص اسی وجہ سے موجودات ممکنہ
 کے ساتھ منسوب ہوتے ہیں۔ وَمَا عِنْدَ كُمْ يَنْتَظِرُ زاد جو کچھ تمہارے
 پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ (پ ۱۴ ع ۱۹) دوسرے اعتبار کی طرف اشارہ
 ہے (یعنی انسان کی ہستی باعتبار تعین و تشخیص فنا ہو جائے گی اور وَمَا عِنْدَ
 بقیہ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ باقی رہے گا۔ پ ۱۴ ع ۱۹) پہلے اعتبار
 کی طرف اشارہ ہے۔ (یعنی حقیقت ہی باقی رہنے والی ہے) اور تعین اشیاء
 ایک امر اعتباری ہے۔ اس جہیل (حق تعالیٰ) کے جمال کا ایک پردہ ہے۔

جس نے مظاہر موجودات کے آئینہ میں جلوہ دکھا یا ہے اور جن اور چیزوں
 میں ایسی نسبت نہ ہو۔ ان سے ایک دوسرے کی معرفت ممکن نہیں اور چونکہ
 حق تعالیٰ واحد بالذات اور کثیر الصفات ہے۔ اس واسطے حکمت الہی کا یہ مقتضا

سے مثلاً مٹی کے مختلف کھلونے ہوتے ہیں۔ گھوڑا۔ گر جا۔ لوطا۔ چڑیا۔ وغیرہ وغیرہ مگر
 سب کو لٹو دیں۔ تو وہی اصلیت یعنی مٹی رہ جاتی ہے۔ شیکیں اور کٹان کا تعین صرف
 ایک اعتباری بات ہے۔

یعنی یہ صورتیں اور شکلیں جو اک اک اور مختلف نظر آتی ہیں یہ صرف ہر حقیقت کی پردہ
 ہیں۔ انہیں ظاہری صورتوں سے مختلف چیزوں اپنی ہستی ظاہر کر سکتی ہیں بہ نہ ہوں۔ تو ان

ہوا کہ انسان جو عارف حقیقی ہے۔ واحد شخص اور کثیر الصفات والا فعال القوی ہو۔ تاکہ اس جامعیت کے سبب معرفت کاملہ جو ایجاد ممکنات سے اصل غرض ہے اسے حاصل ہو اور یہ جو عرفا کی عبارت میں ”یَنْتَزِعُ الْوَحْدِيَّةَ“ آتا ہے اس سے وحدت حقیقی حق اور وحدت حقیقی انسان مراد ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کا انسان کو ادراک ہوتی ہے وہ اپنی ذات کی تعین ہے کیونکہ وجود کا دائرہ نصف دائرہ تروی کا اخیر درجہ ہے اور مرتبہ انسانیت سیر جوئی کا مبداء ہے اور فکر جو کثرت سے وحدت کی طرف ایک حرکت معنوی ہے۔ اس کے بغیر یہ سیر ممکن نہیں۔ اسلئے فرمایا کہ خود را ویدیک شخص معین معین ایسے تعین کے ساتھ کہ اس تعین میں تمام حقائق اور کمالات حقیقی و مجازی درج ہیں +

تفکر گرد و تا خود چیست من، یعنی تعین کو امکان۔ وسیلہ اور مقدمہ کیساتھ منسوب کرنا واجب سمجھا بطور مشابہت جو جامعیت کی حیثیت سے حق۔ اور اسلئے کہ چیزیں اپنی مخالف چیزوں (ضدوں) سے پہچانی جاتی ہیں۔ (یہاں دونوں باتیں سمجھانی ضروری ہیں اول تو یہ کہ حقیقت کے ساتھ مناسبت اور مشابہت رکھنے کے بدولت انسان حقیقت تک پہنچتا ہے۔ دوسرے یہ کہ حقیقت نفس کے فرق سے اس کو اچھی طرح سے سمجھتا ہے۔)

تفکر۔ سیر۔ سلوک جبکہ موجد ذکر کرتے ہیں۔ اس سے انکی مراد سیر کشفی عیا فی ہے نہ کہ استدلالی (دیکھو بیت ۱) کیونکہ استدلالی کشفی کے مقابلہ میں جہل کے برابر ہے۔ اور احدیت کا تنزل کثرات امکانیہ میں احکام۔ اسماء اور صفات کے اظہار کیلئے مطلق کا مقید میں اور کل کا جزو میں جانا ہے اور یہ سیر جو انسان کا نقطہ اول یعنی احدیت تک پہنچنا ہے اور سیر متقید بجانب مطلق اور جزو می لبوئے

۱ یعنی ایک میں ہی مختلف صفات مختلف افعال اور مختلف قوتیں پائی جاتی ہیں۔

۲ توضیح کیلئے بیت ۱۰۰۰ ملاحظہ ہو۔

۳ دیکھو بیت ۱۰۰۰

کلی کے نام سے موسوم ہے۔ سیر شعوری القباضی ہے اور حقیقت میں یہی سیر ہے جو معرفت کشفی شہودی کے لئے لازم ہے۔ اس لئے فرمایا:۔

۸۔ نیز جزوی سوئی کلی سفر کرو ورنہ ناجایا نہ یہ عالم گذر کرو
ترجمہ۔ جزوی (یعین آدم جو خلاصہ تعینات و کثرت ہے) سے کلی یعنی واحد مطلق
کی طرف ایک سفر کیا (سیر الی اللہ) اور وہاں سے پھر دنیا میں آگیا (سیر بال اللہ)

شرح۔ جزوی یعنی تعین آدم جو خلاصہ تعینات و کثرت ہے۔ اس کے کلی یعنی واحد مطلق کی طرف ایک سفر کیا یعنی انسان کامل (آدم) سیر شعوری و رجوعی کے ذریعہ مقام احدیت تک پہنچ گیا اور سیر الی اللہ ختم ہوئی۔ وہاں فنا و مقام اطلاقی تک پہنچنے کے بعد پھر مرتبہ تقید میں آگیا کیونکہ ناقصوں کی تکمیل کیلئے حکمت الہی کا یہی مقتضا تھا یعنی سیر بال اللہ سے واپس آیا۔ اور اس سیر بال اللہ میں سالک واصل عارف پر ظاہر ہو گیا کہ حقیقت صرف ایک ہی ہے جو اشیاء کی کثرت کی صورت میں تجلی و ظہور دکھاتی ہے۔ اور ہر ایک تعین میں کسی خاص صفت کیسا ظہور کرتی ہے۔ اور کثرت کی نمود کثرت صفات کے اقتضا کے سبب ہے۔ اور صفات کی کثرت سے ذات واحد میں کثرت لازم نہیں آتی اور اسی سبب سے فرمایا:۔

۹۔ جہاں را دید امر اعتباری چو واحد گشتہ در اعداد ساری
ترجمہ۔ پس انسان کامل نے مقام احدیت سے واپسی کے وقت (جہاں کو ایک امر اعتباری پایا۔ بطرح کہ ایک سبب عدووں میں سلطنت کرتا ہے۔

شرح۔ یعنی عارف نے اس سیر بال اللہ میں عالم کی تمام کثرتوں کو دیکھا۔ لہٰذا ایک وجود سے قائم ہیں۔ پس صاف ظاہر ہو گیا کہ اس وجود واحد کے سوا اور کوئی موجود حقیقی نہیں ہے۔ اور یہ بے انتہا کثرت۔ کلیہ۔ اطلاقی اور قید سبب اس ایک حقیقت کے مختلف اعتبارات ہیں۔ اور اشیائے مجرور کی غیریت اعتباری سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتی۔ اور اس وجود واحد مطلق کی سیر کثرات میں ایسی ہی

لے دیکھو بیت ۷۷۔

ہے جیسے ایک کی میرا اعداد ہیں۔ کیونکہ اصل میں سارے اعداد ایک کی تکرار سے بنتے ہیں۔ اور اعداد غیر متناہیہ کے مراتب ان کی خاصیتوں کے ظہور کی شرط ہے۔ تین ضرب تین سے طاق اور چار ضرب چار سے جفت عدد حاصل ہوتے ہیں۔ مگر سب خاصیتیں 'ایک' ہی کی ہیں۔ اور یہ مراتب کی گریں۔ اس 'ایک' کی مختلف خاصیتوں کی مظہر میں اسی طرح موجودات امکانیہ کے مختلف مراتب جسے عالم کہتے ہو۔ اسماء الہی کے ظہور کی شرط ہے۔ کیونکہ اگر کسی مجرم کا جرم نہ ہو۔ تو غفور و رحیم اور ضار (ضرر پہنچانے والا) اور تقسم (اسماء الہی کے احکام ظاہر نہ ہو سکے)۔

پس جب آدم یعنی انسان کامل نے موجودات کی کثرت کو اسی ایک حقیقت پر قائم دیکھا۔ تو اس کی نظریں اور کوئی نہ رہا۔ اس لئے فرمایا:۔
 ۱۰۔ جہان خلق و امرانہ یک نفس شد کہ ہم آدم کہ آمد باز پس شد
 ترجمہ۔ عالم خلق (جسمانی) اور عالم امر (روحانی) دونو ایک نفس (رحمانی) سے پیدا ہوئے۔ پس وہ نفس حمانی جو وقت آیا اسی وقت واپس چلا گیا۔

شرح۔ خلق وہ عالم ہے جو مادہ و مدت سے موجود (عالم اجسام) اور امر وہ عالم ہے جو موجود کے حکم سے بے مادہ و مدت موجود ہو جائے (عالم ارواح) پس عالم خلق و عالم امر دونو ایک ہی نفس رحمانی (تخلی حق) سے کثرت کے آئینوں میں ظاہر و نمایاں ہو گئے۔ پس جب نفس حمانی موجودات ممکنہ پر وجود عام کا فیض میر نزولی کے ذریعے پہنچا چکا۔ اور منزل کے آخری مرتبہ یعنی مرتبہ انسانی تک پہنچ چکا تو اسی وقت سیر رجوعی سے واپس چلا گیا۔ یعنی فید اور کثرت کو چھوڑ کر نقطہ آخر سے اول تک پہنچ گیا اور 'مطلق' ہو گیا۔

چونکہ کثرت کے مراتب صرف امر اعتباری ہیں۔ پس یہ آنا حبابا بھی

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْكَافِرُ (پ ۸ ع ۱۴)

لَا (نفس حمانی) کے لئے دیکھو بیت ۱۴

اعتباری ہی ہے۔ اسی لحاظ سے فرمایا۔

۱۱۔ دے ایں جائیگہ آمدن شدن نیست شدن چوں جنگی جز آمدن نیست

ترجمہ۔ لیکن ایسجگہ آنا جانا کچھ بھی نہیں جائیگہ جب (غور سے) دیکھو تو وہ آنا ہی ہے۔
 شرح۔ یہ ثابت ہو گیا کہ سوائے واحد مطلق کے اور کوئی وجود حقیقی موجود نہیں
 ہے اور اشیا کا وجود صرف تجلی حق ہے۔ اشیا کی صورت میں۔ پس کثرت
 مراتب محض امور اعتباری ہیں۔ اسلئے اُن میں حقیقت (حق) کا آنا جانا بھی صرف اسلئے
 ہے کہ سالک کو اشیا میں سے ایک کی نسبت دوسرے کا مرتبہ و رانیکہ دوسرے پر تقدم
 معلوم ہو جائے۔ اگر آنا جانا حقیقی ہوتا تو میرز دلی میں حقیقت جب ایک مرتبہ سے
 نیچے اتنی پہلا مرتبہ بالکل معدوم ہو جاتا۔ اور اسی طرح انسان جب ترقی کرتا تو سیر
 عروجی میں اسکی بعد ہی حالت ہوتی یعنی اسکی ترقی کی حد (مقام اطلاق) سے نیچے
 نیچے سب چیزیں فنا ہو جاتی ہیں۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اشیا کی ہستی بطرح پہلے نظر
 آتی تھی ویسے ہی رہتی ہے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ آنا جانا رحمانی تجلیات کے
 تجدد کا نام ہے اور اس سخن کی اصلیت یہ ہے کہ جلا اور استخلا ذات احدیت کے لوازم
 میں سے ہیں۔ اسلئے تجلی رحمانی کا فیض موجودات پر ہمیشہ رہتا ہے۔ اور اشیا
 امکان ذاتی کے سبب آنا فنا ہوتا رہتی ہیں! در تجلی حق کے فیض سے پیدا
 ہوتی رہتی ہیں! و فیض رحمانی کے تجدد میں اس قسم کی سرعت ہے کہ اسکے آنے
 جانیکا ادراک ممکن نہیں۔ بلکہ اسکا آنا جانا ہے! اور جانا عین آنا۔ اور حقیقت میں
 بھٹا جانا اعتباری ہے حقیقی نہیں۔ (جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے)

مقام شہود میں صرف حق تعالیٰ ہی نظر آتا ہے۔ اسلئے فرمایا:-

لے جوار شکار زید مکان کے اندرست باہر چلا گیا تو مکان کے اندر زید نہیں رہا۔

لے جلا۔ ظہور ذات اپنی ہی ذات میں اور تجلی ظہور ذات تعینات یعنی موجودات میں۔

لے شہود وہ مقام ہے جہاں سالک مراتب کثرات سے گذر کر توحید عیانی تک پہنچ جاتا ہے۔

وہاں مابعد حقیقت کے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔

۱۲۔ باصل خویش رابع گشت اشیا ہمہ یک چیز شد پیدا و پنہاں
ترجمہ۔ جملہ شیا اپنے اصل (یعنی حقیقت) کی طرف رابع ہوئیں اور سب ظاہر اور
پوشیدہ چیزیں ایک ہو گئیں۔

شرح۔ اشیا و کثرت کا نام عالم ہے جو حقیقت میں عدم ہے۔ (یعنی کوئی ہستی
نہیں رکھتا) اور سب کا اصل حق تعالیٰ ہے۔ کیونکہ حقیقت میں ہر ایک چیز کا حاصل اسی
کی ہستی ہے۔ اور عالم جو خود نیستی ہے خدا تعالیٰ کی ہستی سے ہست ہے۔ (بہلہ اور مست)
اور سب کا رجوع اسی کی طرف ہے۔ بلکہ درحقیقت سب کچھ وہ خود ہی ہے (بہلہ اور مست)
پنہاں سے مراد عالم غیب و امر ہے اور پیدا سے عالم شہادت و خلق ایک چیز
یعنی غیریت جو ظاہر میں تھی احدیت کے تجلی میں محو ہو گئی۔ (احدیت اس وہی دونوں کو
دور کر دیتی ہے) اور وحدت محض ظاہر ہو گئی۔

چونکہ وحدت کا ظہور نقش کثرت میں (یعنی پیدائش و ایجاد) اور کثرت کی باز
وحدت کی طرٹ (یعنی مرگ و فنا) نفسِ جہانی کے آثار ہیں اسلئے فرمایا:-

۱۳۔ تعالیٰ اللہ قدیمے کو بیک دم کندا غار و انجام دو عالم سو
ترجمہ۔ رفیع و عظیم ہے وہ خداوند کریم کہ ایک دم (نفسِ جہانی) سے آغاز
کرتا ہے۔ یعنی ممکنات کو پردہ عدم سے وجود میں لاتا ہے اور اسی دم سے دونوں
عالم کا انجام کرتا ہے یعنی کثرت فوراً وحدت میں مل جاتی ہے۔

چونکہ کثرت وحدت ہی کے مختلف اعتبار اور ظہور ہیں اسلئے فرمایا:-

۱۴۔ بہمان خلق و امر اس جا میکے شد یکے بسیار و بسیار اندر کے شد
ترجمہ۔ جہانِ خلقی (عالمِ اجسام) و جہانِ امر (عالمِ ارواح) یہاں دونوں ایک ہو
گئے۔ ایک بہت سے، اور بہت سے، اٹھوڑے ہو گئے۔

شرح۔ عالم غیب اور عالم شہادت کی کثرت مقام وحدت الوجود مطلق
میں سب ایک ہیں اور تجلی میں اس ایک (یعنی وجود واحد) کے ظہور نے بہت سے،
دکھائے اور سیر عروجی (یعنی سیرالی اللہ) میں وہی بسیار جو صرف نمود و کثرت ہے۔

تھوڑی ہوگئی۔ یعنی وحدت حقیقی کی طرف واپس چلی گئی۔
جو شخص تعدادِ اشیا (کثرت) کو حقیقی سمجھتا ہے! اور وحدت الوجود کا منکر ہے! اسکی
تردید کیلئے فرمایا:-

۱۵۔ ہمارے دہم نسبتِ اس صورتِ غیر کہ نقطہ دائرہ است از سرعت میر
ترجمہ۔ یہ کثرت وغیرہ سب تیرے اپنے دہم کا نتیجہ ہے جب طرح کہ ایک نقطہ
رفقار کی تیزی سے دائرہ کی شکل میں نظر آتا ہے۔

شرح۔ یعنی غیریت اور کثرت کی نمود دہم خیال سے ہے ورنہ حقیقت میں ایک
نقطہ وحدت ہی ہے۔ کہ مختلف ذاتوں (تعیینات) کے فنا و پیدائش کی سرعت سے ایک
گول خط کی شکل لیتا ہے لاور یہ مختلف صفات الہی کے اختلاف کے سبب ہے) اور
تعیینات حتیٰ کے تجدد سے حرکت معلوم ہوئی۔ تعینات متواتر کی کثرت سے
وقت کا دہم ہوا۔ اور اس خیالی کثرت غیر متناہیہ کی نمود شروع ہوئی جب گاہ
کے نقطہ کو تیرے حرکت سے پھر پیدائش تو دائرہ سے کی صورت نظر آتی ہے۔ حقیقت
میں سوائے اس نقطہ کے اور کچھ نہیں۔ اس طرح نقطہ وحدت ہی ہے کہ تجلیات
غیر متناہیہ کی سرعت تجدد سے موجودات ممکنہ کے دائرہ کی صورت میں نظر آتا ہے
اور چونکہ ایسا ہے اسلئے فرمایا:-

۱۶۔ یکے خط است ناول تا باخرہ براو خلق جہاں گشہ مسافر
ترجمہ۔ شروع سے اخیر تک صرف ایک خط ہے جس پر جہاں کے لوگ سفر
کرتے ہیں۔

شرح۔ اول موجودات (خلق اول) سے نیک آخری تنزل مرتبہ انسانی تک اور
مرتبہ انسانی سے لیکر مرتبہ الہیہ تک (جس سے دائرہ کا آخری نقطہ متا ہے) ایک گول خط
معلوم ہوتا ہے جو نقطہ وحدت تجدد تعینات سے ظاہر ہوتا ہے! اس خط پر جہاں کے
لوگ مسافر ہیں۔ جو پرے سے ظاہر ہوتے ہیں اور ظاہر سے پوشیدہ۔ جانِ مجسم
اور عقولِ نقور کا فنا و انجام اور تقدم و تاخر نقطہ وحدت کی نسبت کی گمان کی بنا پر

منحصر ہے۔ (یعنی جو چیز اس سے زیادہ قریب ہوگی وہ مقدم ہوگی جو بعید ہوگی وہ مؤخر)۔
 نعت سید کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 چونکہ اس راہ میں آنا جانا بغیر ایسے راہبر کے جس میں کمال اعتدال خداوندی ہو
 حکمت سے بعید ہے اسلئے فرمایا:۔

۱۷۔ دریں رہ انبیاء چوں ساربانند دلیل و رہنمائے کاروانمند
 ترجمہ۔ اس رستے میں (جس کا ذکر اوپر آیا ہے) انبیاء علیہم السلام ساربان کی
 مانند ہیں۔ رستے کے رہبر اور کاروان کے رہنما ہیں۔

شرح۔ یعنی اس راہ مبدا و معاد میں انبیاء جن کو اپنے اپنے ذاتی کمال کے مطابق
 امور، منازل، مراحل، ممدات و موانع کی حقیقتوں سے واقفیت حاصل ہے ساربان
 کی مانند ہیں اور انبیاء کو ساربان سے تشبیہ دینے میں ایک باریک اشارہ ہے کیونکہ موفوں
 کی اصلاح میں نفس انسانی کو جو وقت کہ وہ ریاضت اور نفسانی خواہشوں کی مخالفت
 پر مستعد ہو۔ بقرہ (گائے) کہتے ہیں! درملوک میں مشغول ہونیکے بعد اسے ہڈ نہ
 کہتے ہیں۔ اور ہڈ نہ وہ شتر ہے جسے عید الضحیٰ کے دن مکہ معظمہ میں ذبح کرتے ہیں۔
 خلاصہ سخن یہ ہے کہ چونکہ انبیاء علیہم السلام خلق کی ہدایت کے لئے ہیں! اور ہدایت
 حقیقی جو مبدیٰ کی طرف رجوع کرنے کا نام ہے اسی گروہ کے لائق ہے جنہوں نے
 ہڈ نہ نفس کو خواہشوں کی مخالفت اور اختیارِ موت^۱ کی تیغ سے ذبح کیا ہوا ہے
 گویا کہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت اسی گروہ کے نفوس کو منزل (مقصود) تک پہنچانے
 کیلئے ہے اگرچہ حکم نبوت سب پر شامل ہے تاہم فرمایا۔

۱۸۔ وزیشاں سید ماگشت سالار ہم او اول ہم او آخر دریں کار
 ترجمہ۔ اور ان سب نبیوں میں سے ہمارے سردار و جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 سب سے بزرگ و مقدم ہیں۔ اور اس کار (نبوت) میں وہی اول ہیں

۱۔ یعنی مجبوری اور طبعی موت نہیں بلکہ خواہشات کے لئے کا نام موت ہے مَوْتُ اَدْنٰی (ان)
 مَوْتُ اَدْنٰی (مرتبہ پیشتر مر جاؤ) ۱۔ سید الکونین ختم المرسلین۔ آخر آمد بود و آخر الادین

شرح اسماء صفات نسب اور تعینات کی زیادتی کی نفی کے باعث ماحلہ اسم ذاتی ہے اور یم احمد سے مراد تعین محمدی علیہ الصلوٰۃ والسلام ہے اور یکھو مراتب بعد مطلق یعنی احد حق تعالیٰ آنحضرت میں ظاہر ہوا کیونکہ حقیقت احمد ہی احد کی حقیقی منظر ہے اور یم احمد سے اس دائرہ کی طرف اشارہ جو حقیقت محمدی صلعم کا منظر ہے اور یم اس لئے کہا کہ تمام مراتب کو یہ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے جزو ہیں فرمایا:-

۲۱۔ بد ختم آمدہ پایاں میں صرف تین ہے۔ اس میں یہ شعر نہیں ہے۔
 شرح: حرف میم عدد میں چالیس ہے، بحساب جمل، اور از روئے کلیۃ موجودات
 کے مراتب بھی چالیس ہیں پس سب صورتوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور
 معنی کی طرح ہے۔ دیکھو ایڈیشن جس میں صرف تین ہے۔ اس میں یہ شعر نہیں ہے۔
 ۲۲۔ بد ختم آمدہ پایاں میں راہ بد و منزل شدہ ادعوالی اللہ
 ترجمہ آپ پر ہی بد رستہ ختم ہوتا ہے اور آپ پر ہی ادعوالی اللہ نازل ہوا۔

شرح - انبیاء علیہم السلام کو دعوت کی راہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک پر مشتمل ہے۔ یہاں تک کہ جناب سب نبیوں کے ناسخ میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام جیسا کہ ایک شاعر نے آنحضرت کی زبان سے کہا "ظہور نبی من است وجود من ارتقا" لکھتے "ظہور الانام والکائنات لولاک" تیرا ظہور مجھ سے ہے اور میرا وجود تجھ سے یکس
 بن نہ ہوتا تو تیرا ظہور نہ ہوتا۔ اور تُو نہ ہوتا تو میرا وجود ہی نہ ہوتا۔

کی نبوت جس طرح ازلی تھی اسبطرح ابدی ہوگی! اور چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور
خدا تعالیٰ کے جامع اسم اللہ کا مظہر ہے (دیکھو بیت ۷) اسلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی شان میں نازل ہوا۔ **هٰذِهِ سَيِّدِي اَدْعُوْا اِلَى اللّٰهِ عَلَى الْبَصِيْرَةِ** (پارہ ۶) بمعنی
کہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ (تو میری ذاتی کا طریق جسے صراطِ مستقیم کہتے ہیں۔ میرا حقیقی
راستہ ہے۔ کیونکہ میں محمد ہوں اور میں خلقت کو خدا تعالیٰ کے اسم جامع اللہ کے ساتھ
بصیرت سے بلاتا ہوں۔ کیونکہ میں اسکا مظہر ہوں) یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آغاز و انجام
کی جامعیت کے باعث سب حقیقی واقفیت رکھتے تھے! اور جانتے تھے کہ اشخاصِ عالم میں
سے ہر ایک شخصِ فضل اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے کسی نہ کسی اسم کی ربوبیت (نگہداشت و پرورش)
کے بیٹے ہے! اور اسی اسم کا بندہ و پرورش یافتہ ہے جسکا وہ مظہر ہے پس ان بکولان
مختلف اسماء (الہیہ جنکے زیر سایہ ہیں) کے عوض ایک نام اللہ کیساتھ دعوت دیتے ہیں۔
کیونکہ اللہ میں تمام نام آجاتے ہیں! اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَادْعُوا مَعَ تَحِيَّاتِهِ**
الْوَحْدَانِ (دیکھو بیت ۷) دعوت بر بصیرت کے یہ معنی ہیں کہ ایک اسم کی نسبت اس سے
اعلیٰ اسم سے پکارتے۔ ورنہ ذاتِ احدیت کا سر بیان سب شیا کیساتھ برابر ہے +

چونکہ ہر ایک سالک کا مقام اسکے حال کے ذائق اور مطابق ہوتا ہے اسلئے فرمایا۔

۲۲۔ مقام و دلکشائش جمع جمع است جمال جاں فرمائش شمع جمع است

ترجمہ شمع جمع، آنجناب کی دلکشی کا مقام ہے۔ اور آپ کا جمال جانفزا سب

کیسے روشنی کا منبع ہے۔

شرح۔ جو کچھ خدا تعالیٰ کی طرف سے محض مہمیت سے سالک کے پاک دل پر دار و ہوتا

ہے اور بغیر سالک کے عمل کے ظہورِ نفس سے زایل ہو جاتا ہے اسے حال کہتے ہیں اور جب

حال دائمی ہو جائے اور سالک کو اسکا ملکہ ہو جائے تو اسے مقام کہتے ہیں بسبب اس میں

سالک کی اقامت کے اور چونکہ حال مقام اربابِ قلوب (صاحب دلوں) کی خصوصیات

سے مطابقت تو یہ ہے کہ سب کو خدا کی طرف بلاتا ہوں۔ اور یہ جان بوجھ کر کرتا ہوں۔

میں سے ہیں اسلئے فرمایا کہ آنحضرت صلعم کی دلکشائی کا مقام شمع جمع ہے اور جمع اس گروہ کی اصطلاح میں فرق کے مقابل ہے اور فرق حق اور خلق کے درمیانی پردہ کو کہتے ہیں یعنی تمام خفقت دیکھتی ہے کہ حق بہر طرح سے خلقت سے الگ رہا اسکا غیر ہے۔ اور جمع مشاہدہ حق بغیر خلق کے ہے اور جمع الجمع مشہود و محقق قائم حق ہے یعنی حق بجمع موجودات میں جلوہ فرماتا ہے اور اس مقام کو فرق بعد الجمع اور فرق ثانی کہتے ہیں اور مجموعہ المحو بھی کہتے ہیں اور اس سے اسے کوئی مقام نہیں آنحضرت صلعم کا جمال جانفزا یعنی تمام صفات و اجماع کے کمالات کی جامعیت اور جمال جانفزا سے ہی مراد ہے جمع کی شمع ہے یعنی تمام کاموں کے قلوب ارواح کی انجمنوں کی روشنی ہے فرمایا ۲۳۔ شاہ اوپیش دولہا جملہ رپے گرفتہ دست چانہا دامن وے ترجمہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں اور سب ل انکے پیچھے اور جانوں کے ہاتھ نے انکا دامن پکڑا ہوا ہے ۴

شرح یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ولایت میں سب سے آگے اور سب سے زیادہ ہیں اور کلی طور پر عالم اطلاق کی طرف متوجہ ہیں یعنی عالم قیامت کے گردان اور تمام انبیاء و اولیاء کے دل تابع ہو کر پیچھے پیچھے اصلی مقام کی طرف جا رہے ہیں اور انکی ارواح مقدسہ نے اپنا دست متابعت و پیروی و مباہلت و بیعت آنحضرت صلعم کے دامن میں ڈال کر کثرت کے حجاب سے خلاصی پائی۔ چونکہ انبیاء کے وارث اولیا ہیں اسلئے فرمایا:-

۲۴۔ دریں رہ اولیا باز اریں پیش نشانے مے دہند از منزل خویش ترجمہ اس راہ میں اولیا آگے پیچھے سے اپنی اپنی منزل کا پتہ دیتے ہیں۔ شرح۔ یعنی اس خط متبیر دینیت مثلاً و موبوم میں جو آغاز و انجام کے اعتبار سے ایک جنگل بن گیا ہے اولیا جو کہ مقام بے نشانی میں پہنچے ہوئے ہیں اور انبیاء علیہم السلام کی متابعت کے سبب وہ بھی آگے پیچھے ہیں یعنی جیسا کہ انبیاء میں کمال مرتبہ کے لحاظ سے تقدم و تاخر ہے اولیا جو انبیاء کے نقش قدم پر چلتے ہیں ان میں

بھی تفاوت مراتب ہے اور اس وجہ سے ہر ایک اپنے حال و مقام کا پتہ اور نشان دیتا ہے جنگی سیراس کی کاشفہ (یعنی) کے طور پر کی ہوئی ہے فرمایا ہے ۲۵۔ بحارِ نوشتین گشتند واقف سخن گفتند از معروف و عارف ترجمہ اپنی حد سے آگاہ ہو کر یعنی اپنی منزل پہنچ کر معروف و عارف کی باتیں کرتے ہیں۔

شرح۔ عارف سے وہ سالک مراد ہے جو کہ مقام تقیّد سے مقام اطلاق میں سیر کر جائے اور معروف سے مراد حق تعالیٰ ہے کہ سب کا مبداء و معاد ہے۔

۲۶۔ یکا از بحر وحدت گفت انا الحق یکے از قرب و بعد و سیر ز ورق ترجمہ بحر وحدت میں سے ایک نے انا الحق کہہ دیا۔ اور ایک قرب، بعد اور کشتی کی سیر کے متعلق باتیں کر رہا ہے۔

شرح۔ قرب سے مراد قطرہ کی سیر دریا کی طرف اور مقصد حقیقی کو پہنچنا اور صفات الہی سے متصف ہونا ہے اور بعد سے مراد صفات بشر اور لذات نفسانی کی قید میں تقید جو کہ مبداء حقیقی سے دوری کا باعث ہے۔ اور سیر حقیقت حال سے بے خبری اور سیر ز ورق کے معنی فطرت انسانی سے پار ہونا اور کثرت کی موجوں سے گذر کر مقام وحدت میں پہنچنا ز ورق سے مراد نشاء انسانی کے تعین کی کشتی اور تعین انسانی کو ز ورق کیساتھ اس واسطے مخصوص کیا۔ کہ توحید عیانی کے دریا کی سیر میں انسانی فطرت کے سوا کسی اور کو دخل نہیں۔ نہ حقیقت میں تعینات صوری و معنوی میں سے ہر تعین بحر وحدت کی کشتی ہے۔

۲۷۔ یکے را علم ظاہر بود حاصل نشانے داد از شکلی با حل ترجمہ۔ ایک کو علم ظاہر ہی سے بہرہ تھا۔ اس لئے اس نے حاصل کی شکلی کا پتہ دیا۔

۱۵ دیکھو جواب پنجم ۱۵ دیکھو جواب ہفتم

۱۶ شَهِدُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ رَأْسُ اللَّهِ تَعَالَى کی عادتیں پیدا کرو حدیث

۱۷ دیکھو جواب پنجم ۱۷ دیکھو جواب دہم

شرح ایک کو علم شریعت حاصل تھا اور باوجود کمال جنوسی کے علم ظاہر کے احکام اس پر غالب تھے۔ کہ قسمت ازل نے اسے یہ بھی دیا ہوا تھا پس اپنے حال کے مقتضا سے وہ ساحل کی خشکی کا نشان دیتا تھا۔ (خشکی ساحل سے مراد شریعت ہے، کیونکہ سلامتی خشکی میں حاصل ہوتی ہے۔)

۲۸۔ یکے کو ہر بار آورد و بدفت شد یکے گنناشت آن نزد صف شد
ترجمہ کسی نے موتی نکال لیا یعنی راز حقیقت کو پرہ سے نکال دیا اور منظر کی طرح انا الحق کہدیا اور (تیر ملامت کا) نشانہ بنا اور کوئی موتی کو چھوڑ کر سیپ کے پاس گیا۔

شرح یعنی بحر حقیقت کے غوطہ زنیوں میں سے ایک گروہ احکام ظاہری کے سیپوں میں سے گوہر اسرار نکال لایا اور اسکا اظہار کرنے لگا اور خلقت کے طعن و ملامت کے تیر کا نشانہ بنا اور دوسرے گروہ یعنی اولیائے گوہر اسرار کو نیلے کے ویسے ہی سیپوں میں پوشیدہ رہنے دیا اور زبانی جو کچھ کہا۔ وہ شریعت اور طریقت کے سیپ کی شرح اور بیان تھا۔ (نہ کہ حقیقت معرفت کے گوہر کا) اور بعض اور اولیائے جنموں نے چاہا کہ مشاہدات و مکاشفات کا اظہار ایسے طریقے سے کریں کہ ہر ایک آدمی ان کے معانی کو پہنچ نہ سکے۔ انہوں نے اشارہ کنایہ سے کام کیا۔ اور انکا کلام نہایت غور و نامل سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔

چونکہ موجودات ممکنہ کی نسبت واحد مطلق کے وجود کے ساتھ ایسی ہی ہے جیسے جزو کی نسبت کل کیساتھ اسلئے فرمایا:-

۲۹۔ یکے در جزو و کل گفت ایں سخن باز یکے کرد از قدیم و محدث آغاز
ترجمہ کوئی جزو و کل کی باتیں کرتا ہے اور کسی نے قدیم و محدث کا ذکر شروع کر دیا۔

۱۵ دیکھو جواب ششم نمبر دوم اور جواب دہم۔

۱۵ دیکھو جواب یازدہم۔ ۱۵ دیکھو جواب دوازدہم۔

شرح یعنی اولیاء جو مقربان درگاہ ہیں تقیقات حال سے واقف ہو کر خدا تعالیٰ کے مختلف مراتب اطلاق یقیدہ طور اور مختلف شانوں کو عبارت اور اشارت سے تعبیر کرنے لگے۔ اسلئے فرمایا ہے۔

۳۰۔ یکے از زلفِ محالِ خطِ بیاں کرد شرابِ شمع و شاید راعیاں کرد ترجمہ۔ کسی نے زلفِ محال اور خط کا بیان کیا اور شرابِ شمع اور شاید کو ظاہر کیا۔

شرح۔ کثرت کو زلف و خط سے اسلئے تشبیہ دی ہے کہ وہ روئے وحدت کو ڈھانپنے والی ہے اور نقطہ وحدت کو محال سے تشبیہ دی ہے تاکہ نظر کی آنکھ سے پنہاں ہے اور عشقِ ذوق اور سرور کو شراب سے اور نور الہی کے پرتو کو ہجو سالک کے دل میں کئی طریقوں سے ظہور کرتا ہے۔ شمع کیسا تھ اور ذاتِ مطلق کے جمال کے تجلی کو معشوق ظاہری کیسا تھ۔

۳۱۔ یکے از ہستیِ نحو و گفت و پندار ایکے مستغرقِ بت گشت و زمار ترجمہ۔ ایک نے اپنی ہستی و پندار (خودی و غور) کا ذکر کیا اور ایک بتِ زمار (توحید حق) میں مستغرق ہو گیا۔

شرح۔ سالک جنہوں نے راہِ طریقت اپنے پاؤں سے طے کیا ہوا ہے جانتے ہیں کہ منزلِ مراد تک پہنچنا نفی و اثبات کے وسیلہ کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا اس واسطے سالک کو شروع میں کالہ لا الہ الا اللہ کے ذکر کی تلقین کرتے ہیں تاکہ کلمہ کا سے تمام اغیار کی جو ظاہری نمود رکھتے ہیں نفی کرے اور کلمہ اے اللہ سے وحدتِ حقیقی کا اثبات کرے اور سالک کیلئے ہستی اور پندار خودی کا سا کوئی مانع نہیں ہے اسلئے بعض اولیاء پہنچایا ہستی اور پندار خودی کے متعلق بتاتے ہیں اور ان سے ڈرتے ہیں اور بعض اولیاء باوجود توحیدِ یل متفرق (بت سے بھی مراد ہے) کے کہ جان پر زارِ وحدت یا نہ رہتے ہیں۔

۱۔ دیکھو جواب سیرِ دم۔ ۲۔ دیکھو جواب چہار دم۔

۳۔ دیکھو جواب پانز دم۔

۴۔ نفی و اثبات کے مختلف معنوں کیلئے دیکھو کشف المحجوب باب اصطلاحات۔

چونکہ خدا کا تجلی مختلف استعدادوں و قابلیتوں کے مطابق مختلف ہوتا ہے اسلئے ضروری ہے کہ ہر ایک سالک الگ رتبہ چلے اور ہر ایک عارف کسی اور ہی منزل کا پتہ دے۔ اسلئے فرمایا:-

۳۲۔ سخننا چون بوقی منزل افتاد در اندام ظالیق شکل افتاد ترجمہ۔ باتیں چونکہ اپنی اپنی منزل کے مطابق ہیں اسواسطے لوگوں کی عقلوں کو (انکا سمجھنا) بہت مشکل ہو گیا +

شرح۔ یعنی چونکہ اولیاء میں سے ہر ایک فیض (الہی) کی خصوصیات کی بنا پر دینی اسلئے کہ ہر ایک کی ہمتہ فیض الہی کے مختلف درجے ہوتے ہیں، اپنے اپنے وجدان کی تعبیر اپنے اپنے مقام کے مطابق کرتا ہے اور اس گنشن میں ہر ایک بلبل نیاغمہ ہی گاتی ہے۔ یہ مراتب کا فرق مشکلات کا موجب ہے اور اسکا سمجھنا اوکوں کی عقلوں کیلئے مقامات اولیاء سے ناواقفیت کے سبب بہت مشکل ہے پس قابل طالب جسکی دانگیہ طلب ہو اور ایسی عبارت سے حیران ہو گیا ہو۔ اسلئے ان اصطلاحات (فرق مراتب) کا جاننا ضروریات میں سے ہے اسلئے فرمایا:-

۳۳۔ کہے لکاندریں معنی است حیران ضرورت باشد شانسین آں ترجمہ۔ جو شخص ان معانی کے سمجھنے میں حیران ہو۔ اسلئے ان اصطلاحات و فرق مراتب کا جاننا بہت ضروری ہے۔

شرح۔ چونکہ اس گروہ کے علوم و معارف وجدانیات میں سے ہیں۔ یعنی پڑھنے پڑھانے حاصل نہیں ہو سکتے بلکہ عملی طور پر انہیں منازل میں داخل کوئے کر نیسے معلوم ہو سکتی ہیں اسلئے درودیا بھوک غیرہ۔ لاکھ بیان کریں جن دی گئے کبھی تجربہ نہ کیا تو وہ ہرگز نہیں سمجھ سکتا کہ انکا مفہوم کیا ہے اسلئے ان کی اصطلاحات سے واقفیت پر بھی انکے حالات معلوم نہیں ہوتے اگرچہ جتنے ہیں تو اسی طرح جتنے کہ الفاظ سے معانی۔ پس کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ ان عبارات و اشارات کو سمجھنے سے قابل طالب انکے حالات حاصل کر لیتا ہے اور ان کے کمالات سے بہرہ ور ہوتا ہے

اور آفرینش (انسان) کا اصلی مقصد (معرفت الہی) حاصل کر لینا ہے پس ایسے عارف کامل جو تمام منازل و مقامات سے شرف ہو۔ اور عین الیقین سے دیکھتا اور جانتا ہو کہ اولیاء میں سے ہر ایک کس جگہ کی خبر دیتا ہے۔ لازم ہے کہ قابل مطالب جسے انکے متعلق حیرت ہو۔ اسکے شبہات اچھی طرح رفع کر دے۔ اور مقام حیرت میں نہ چھوڑے۔ پس اسی لئے اس کتاب کے نظم کرنے کا سبب مصنف نے بیان فرمایا ہے۔ کیونکہ یہ کتاب انہیں معنوں کو بیان کرتی۔ پس فرمایا۔

۳۴۔ گذشتہ ہفت و دہ از ہفت سال ز ہجرت ناگماں در ماہ شوال

۳۵۔ رسولے با ہزار لطف و احسان رسید از خدمت اہل خراسان

ترجمہ ہجرت کے ۷۷ سال گذرے تھے (یعنی ۷۷۷ھ میں) کہ شوال کے مہینے میں ناگاہ ایک قاصد ہزار لطف و احسان سے اہل خراسان کی طرف سے پہنچا۔

شرح۔ چونکہ رسول مرسل کے مناسب ہو سکتا ہے۔ اسلئے ضرور ہے کہ وہ لطف الہی اور احسان نامتناہی سے بہرہ ور ہو فرمایا۔

۳۶۔ بزرگے کا ندراں جاہست مشہور باقسام ہنر چوں چشمہ نور

۳۷۔ جہان جہان و تن را نور عینی امام سالکان سید حسین

ترجمہ۔ وہ بزرگ جو دہاں (خراسان میں) مختلف ہنروں میں نقد مشہور ہے جیسے نور کا چشمہ (آفتاب) جہاں۔ جہان اور تن کیلئے آنکھوں کا نور یا لکوں کا امام یعنی 'امیر سید حسین'۔

شرح۔ اس بزرگ سے جب کا ذکر مصنف نے کیا ہے۔ آسمان سیاوت کے قطب

۱۔ علم الیقین۔ حق الیقین۔ عین الیقین۔ یقین کے تین درجے ہیں۔ علم الیقین کسی چیز کی اہمیت و اہلیت صرف جان لینا۔ جیسے اس امر کا یقین کہ زہر قاتل ہے۔ عین الیقین اس امر کا ملاحظہ بھی کر لینا۔ جیسے کسی کو زہر کدنا ایسے مرتلہ دیکھنا۔ حق الیقین۔ خود تجربہ کرنا اور اس امر میں محو ہو جانا۔ جیسے خود زہر کھا کے مر جانا۔ یہاں بہن الیقین کے معنی یقین کی آنکھ ہی آسکتی ہیں

۱۷ یعنی ۱۷۷۷ھ

اور دائرہ ولایت کے مرکز امیر تہ حسینؑ مراد ہیں۔ جو شیخ الاسلام المسلمین شیخ
بہاؤ الدینؑ زکریا ملتانی کے مرید اور خلیفہ تھے۔ اور وہ دنیا کے شیخ المشائخ شیخ
شہاب الملتہ والدین سہروردی کے خلیفہ تھے۔ قدس اللہ سرہ ہم و خدا ان سب
کے بھیدوں کو پاک کرے۔

۳۸۔ ہمہ اہل خراساں از کہ دمہ دریں عصر از ہمہ گفتند ادبہ
ترجمہ اہل خراسان میں سے سب چھوٹے بڑے اس زمانہ کے تمام آدمیوں
سے بہتر اس (امیر تہ حسینؑ) کو جانتے ہیں۔
۳۹۔ نوشتہ نامہ در باب معنی فرستادہ بر ارباب معنی
ترجمہ ایک خط معنی (تحقیق) کے متعلق لکھا اور اہل باطن (ارباب معنی)
کے پاس بھجوا۔

شرح۔ لیکن یہ خط از روئے امتحان نہیں لکھا گیا تھا جیسا کہ ظاہر لہجہ
کی عادت ہے۔ بلکہ طالبوں کے شبہات کو رفع کرنے کے لئے۔
۴۰۔ در آنجا مشکلی چند از عبارت ز مشکلیاں ارباب اشارت
ترجمہ جس میں عبارت کی (یعنی فطری) چند شکلیں درج تھیں جو کہ ارباب اشارت
کے استعمال میں آتی ہیں۔

شرح۔ فرماتے ہیں کہ وہ نامہ چند مشکلات پر مشتمل تھا جو ارباب اشارت یعنی

امیر تہ حسینؑ کی وفات کے بعد واقع ہوئی اور بہت میں دفن ہوئے۔ وہ ایک دیوانہ
کا لہجہ تھا جس میں پیدا ہونے کا عزم ظاہری سے فراغت پا کر پندروہ میں تکمیل و رسائی میں
میں مشغول رہے اور بغداد شہر پہنچ گئے۔ وہاں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے
خانقاہ میں مقیم رہے۔ ۷۷۰ھ میں وفات پائی۔

۷۷۵ھ میں کی سردار پاپ علوم ظاہری سے فارغ التعلیم ہوئے۔ شیخ عبد القادر جیلانیؒ کی
دعوت سے علوم باطنی سے بہرہ ور ہوئے۔ پچھوہ و سترہ ہزاروں سے بھی فیض حاصل ہوا۔ ۷۷۷ھ
میں وفات پائی اور بغداد میں دفن ہوئے۔

اولیاء اللہ کو پیش آتی ہیں۔ کیونکہ ہر ایک اپنی منزل پر پہنچا ہوا ہے اور اپنے اپنے شہود کی تعبیر الگ الگ طریقے سے کرتا ہے۔ اسلئے فرمایا: در آنجا مشکے چند از عبارت کیونکہ معانی مختلف نہیں ہوتے اور یہ اختلاف جو نظر آتا ہے صرف الفاظ میں ہوتا ہے۔

۴۱۔ بنظم آورده و پر سیدہ یک یک جہانے معنی اندر لفظ اندک۔

ترجمہ۔ (سوالوں کی طرز) پر ہر ایک بات نظم میں پوچھی گئی تھی اور چند لفظوں میں ساری دنیا کے معنی شامل تھے۔ یعنی تھوڑے لفظوں میں بڑی بڑی باتیں دریافت کی تھیں۔ شرح۔ یہ بھی اس بزرگ کے نہایت فضل و کمال کا ذکر ہے۔

۴۲۔ رسول آن نامہ را بر خواندنا گاہ فتا و احوال او حلے و رافواہ

ترجمہ جب فاصد نے وہ نامہ پڑھا تو فوراً یہ خبر ایک زبان پر چڑھ گئی۔

۴۳۔ در اس مجلس عزیمت جملہ حاضر بر این درویش یک یک گشتہ ناظر

ترجمہ اس مجلس میں تمام عزت والے لوگ موجود تھے اور سب انہیں محیرہ پوچھنے لگیں۔

شرح۔ یعنی اس مجلس میں شہر تبریز کے بزرگ و اکابر حاضر تھے اور اس رسول اور

نلسے کا ذکر پورے ہاتھ اٹھائے گی نگاہ اس درویش (مصنف) پر تھی۔ کیونکہ سب جانتے

تھے کہ ان مشکلات کو حل کرنا سولے اس بزرگ کے اور کسی سے ممکن نہیں۔

۴۴۔ یکے کو بود مرد کار دیدہ ز ماصد بار این معنی شنیدہ

۴۵۔ مرآفتا جوابے گوئے در دم کہ آنجا نفع گیرند اہل عالم

ترجمہ۔ ایک صاحب نے جو واقف حال تھے اور جنہوں نے کئی بار یہ معانی مجھ

سے سنے ہوئے تھے۔ مجھ سے فرمایا کہ فوراً (ان سوالوں کے) جواب کہہ دو۔ کہ وہاں

(خراسان میں) بھی اہل عالم نفع اٹھائیں۔

شرح۔ کہتے ہیں کہ وہ کار دیدہ جنہوں نے جواب لکھنے کیلئے حکم دیا شیخ ابن الدین

تبریزی تھے جو مصنف کے پیرو مرشد تھے اور یہ بات بعید از قیاس تھیں۔

۴۶۔ بدو گفتم چہ حاجت کیس مسائل نوشتم بار بار اندر مسائل

ترجمہ۔ میں نے عرض کیا۔ کیا ضرورت ہے۔ یہ مسائل تو میں کئی بار رسالوں

میں لکھ چکا ہوں۔ (روہ سائے نہیں تھے)
 ۴۷۔ بے گفتہ لے بروفق مسئلہ ز تو منظوم میداریم مامول
 ترجمہ انہوں نے فرمایا ہاں۔ مگر تم سے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ سوالات کے
 مطابق جوابات بھی نظم میں ہوں۔

۴۸۔ پس از الحاح ایشاں کردم آغاز جواب نامہ را در نقطہ ایجا ز
 ترجمہ۔ پس انکے اصرار پر میں نے مختصر فظوں میں خط کا جواب لکھنا شروع کیا
 ۴۹۔ بیک لحظہ میان جمع بسیار۔ بگفتہ امیں سخن بے فکر و تکرار
 ترجمہ۔ اس بڑے گروہ میں ... بلا تامل و تکرار میں نے فوراً لکھ دیا۔
 ۵۰۔ کنول از لطف احسانے کہ دارند نہ امیں خوردہ گیری در گذارند

ترجمہ۔ اہا اپنے قدیم لطف و احسان سے مجھے عیب چینی سے معاف رکھیں گے۔
 ۵۱۔ ہمہ اندکیں کس در ہمہ عمر نکر وہ سچ قصد گفتن شد
 ترجمہ۔ یہ جانتے ہیں کہ اس شخص (مصنف) نے ساری عمر کبھی شعر کہنے کا قصد نہیں کیا
 شرح۔ اگر تمہیں یقین نہ ہو کہ عمر اور شعر جو اس بیت کے قافیہ میں آئے ہیں۔
 یہ اس وجہ سے ہیں۔ کہ مصنف معنی میں مستغرق ہے تو مولوی معنوی قدس سرہ العزیز
 کا شعر سنو فرماتے ہیں۔

قافیہ اندیشم و دلدار من گویم نندیش جز دیدار من
 ترجمہ میں قافیہ کی درستی کی فکر کرتا ہوں اور میرا مشوق کتاب ہے کہ مولائے
 میرے دیدار کے کسی چیز کی فکر مت کر۔
 پس جو کوئی ذوق سلیم رکھتا ہے اس صاحب کمال (مصنف) کی نہایت لطیف
 شرح کو اسی شعر سے سمجھ سکتا ہے۔

لہذا شعر اور عمر میں مزاد ہے (نہا عیب قافیہ ہے) جو اختلاف توجیہ کا نام ہے (شرح فرماتے ہیں کہ
 شعر میں نفی اور عرضی رعایتوں کو نظر انداز کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مصنف معنی
 میں مستغرق ہے۔ اور نندیش مولوی معنوی کا شعر لائے ہیں۔

۵۲۔ برآں طبع اگرچہ بود قادر
وے گفتن نہ بود الا بنا در
ترجمہ اگرچہ میری طبیعت شعر کہنے پر قادر ہے مگر میں نے سوائے چند موقوفوں
کے کبھی شعر نہیں کہا۔

۵۳۔ ز نثر ارچہ کتب بیار می ساخت
بنظم مثنوی ہرگز نہ پرداخت
ترجمہ اگرچہ اس (مصنف) نے نثر میں بہت کتابیں لکھی ہیں مگر کبھی (گلشنِ راز جیسی)
مثنوی نظم نہیں کی۔

۵۴۔ عروض وقافیہ معنی نہ سنجید
کہ ہر طرف نے در معنی نہ گنجید
ترجمہ عروض وقافیہ معانی کو تول نہیں سکتے (معانی بہت بھاری ہیں)

کیونکہ ہر ایک طرف میں معانی نہیں سما سکتے۔
۵۵۔ معانی ہرگز اندر حرف ناید
کہ بحر قلم اندر ظرف ناید
ترجمہ معانی حرفوں میں نہیں سماتے... کیونکہ بحر قلم برتن میں نہیں آ سکتا۔

۵۶۔ چوں از حرف خود در تنگنا یم
چرا چیرہ دگر بروے فزایم
ترجمہ میں جو کہ حرفوں کی تنگی سے پیسے (نظر میں) ہی تنگ ہوں کس لئے
اور بوجہ اپنے اوپر ڈال لوں۔

شرح۔ یعنی جو چیزیں بطریق مکاشفہ و شہود ہم نے پائی ہیں الفاظ و حروف میں
نہیں سما سکتی (نثر کی حالت میں) اس واسطے ہم ظروف الفاظ کی تنگی کے سبب نئے بیان
کرنے سے معذور ہیں۔ ایسی حالت میں یہ کیا ضرور ہے کہ ہم عروض وقافیہ کی قید اور
بھی لگالیں جس سے ظروف الفاظ و حروف اور بھی زیادہ تنگ ہو جائیں گے اس لئے اگر کسی
کو مفاخرت کا توہم نہ ہو۔ ایک لفظ میں فرما دیا۔

۵۷۔ نہ فخر است ایں سخن کرنا پشکارت
بنزد اہل دل تمہید عذر است
ترجمہ۔ یہ فخر و مباہات نہیں بلکہ شکر اور اہل دل سے درخواست ہے (جو کچھ کیا اس کی
توفیق کا شکر اور جو عیب نقص رہ گئے انکی معذرت)

شرح۔ یعنی جو باتیں اوپر ذکر ہوئیں ہیں مثلاً ایک لحظہ میں جواب کا لکھنا کئی کتابوں

کی تصنیف اور نظم سے بے اتفاقی۔ یہ فخر کے طور پر نہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ کیونکہ وہ فرماتا ہے۔ **وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ** اور یہ بطور شکریہ ہے

۵۸۔ میرا از شاعری خود عار ناید کہ در صد قرن چو عطا ناید
ترجمہ۔ مجھے اپنی شاعری سے کچھ شرم نہیں آتی کیونکہ سو صدیوں میں بھی عطا نہ
جیسا ایک شاعر پیدا نہیں ہوتا۔

۵۹۔ اگر چہ زیں غمط صد عالم اسرار بود یک شمشہ از دکان عطار۔
ترجمہ۔ اس طرح اگر سو عالم اسرار لکھے جائیں تو بھی عطار کی دوکان کے ایک
شمشہ کے برابر بھی نہ ہوں۔

۶۰۔ وے این بر سیل اتفاق است نہ چو دیوار فرشتہ استراق است
ترجمہ۔ لیکن یہ جو کچھ لکھا ہے حسب موقع جو بات دیکھی لکھ دی۔ دیوار فرشتان
کی طرح یہ فرشتوں کی باتیں چوری چوری سنی ہوئی نہیں ہیں یعنی سب چشم دید واقعات ہیں
شرح۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو معانی اس کتاب میں مذکور ہیں۔ یہ اتفاقیہ
سب کچھ خود تجربہ کئے گئے تھے۔ دوسروں کی تقلید سے یعنی سننا کر نہیں لکھے تھے۔

۶۱۔ سئلہ الجملہ جواب نامہ در دم بگنتم یک بیک نہ بیش و نے کم
ترجمہ مختصر یہ کہ میں نے ایک دم خط کا جواب لکھا ایک کر کے کئی بیشی کے بغیر لکھ دیا۔

۶۲۔ رسوالں نامہ ابتدا با عراز وراں را ہے کہ آمد باز شد باز
ترجمہ۔ تاحصہ نے عروت کیا تھ وہ خط یعنی جواب خط لے لیا اور جس راستے سے

لے اپنے رہ کی نتوں کا ذکر کر۔ (پ ۲۰-۱۸۷)

۱۸۷۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ۔ آپکا وطن موہن کدکن نواح نیشاپور ہے پتہ عطار ی
کی دوکان کرتے تھے۔ ایک واقعہ سے متاثر ہو کر سب کچھ چھوڑ دیا۔ حضرت مجدد الدین تاسع
نیچس حاصل کیا۔ ان کے تعلق۔ دوانا روم فرماتے ہیں۔

۱۸۸۔ ہفت شہر عشق را عطار گشت ماہنوزانہ رقم یک کو چہ ایم

آپ شاہ میں پیدا ہوئے اور ۶۲۷ھ میں وفات پائی اور نیشاپور میں دفن ہوئے۔

آیا تھا اسی راستے سے واپس چلا گیا۔

۶۳۔ دگر بارہ عزیز کا ر فرمائے مرا گفتہ براں چیر سے میفرمائے
ترجمہ۔ ایک دفعہ پھر اسی محترم (بیت ملک) نے مجھ سے کہا کہ ”اسپر کچھ زیادہ کر“
(یعنی جو کچھ مختصر آکھا تھا اس پر اضافہ کر کے پورا کر دے)

۶۴۔ ہماں معنی کہ گفتی درمیاں آر زعین علم پر عین عیاں آر
ترجمہ۔ یہی معانی جو پہلے کہے تھے مفصل بیان کر اور علم کے عین سے عیاں کے
عین پر لا

شرح پس اسکو مطالعہ کرنیکا طریقہ یہ ہے کہ ہر سوال کے جواب کے بعد غور و فکر
کریے ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ کی توفیق سے ہر ایک شخص اپنی اپنی جگہ علم یقین سے
عین یقین تک پہنچ جائے۔

۶۵۔ نمے دیدم در اوقات آں محالے کہ پردا زم بد و با ذوق و حالے
ترجمہ۔ اس وقت میں نے اس قدر فرصت و طاقت نہ دیکھی کہ اس (یعنی خدا) کا
ذکر ذوق و حال کیساتھ کروں۔

۶۶۔ کہ وصف او بگفت گو محال بہت کہ صاحب جلال داند کا نیچہ حال است
ترجمہ۔ کیونکہ اسکی تعریف گفتگو سے بیان کرنی محال ہے۔ کیونکہ وہی شخص کمال کو
سمجھ سکتا ہے جس پر وہ حال طاری ہے۔

۶۷۔ فے برو فوق قول قائل دین نکدوم رد سوال سائل دین
ترجمہ۔ لیکن قائل دین کے ارشاد کے مطابق میں نے دینی مسائل کے سوال کو رد نہ کیا۔
شرح۔ یعنی اگرچہ مجھ میں طاقت نہ تھی اور نہ سائل سے کوئی واسطہ تھا تاہم قائل
دین (یعنی حضرت مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم) کے ارشاد کی موافقت سے اس کے سوال
دراں بیفزائی، کو رد نہ کیا اور وہ ارشاد یہ ہے۔ **فَمَا كُنَّا السَّائِلَ قَلِيلًا تَنْهَضُ**

اپس سائل کو رد نہ کر پ ۳۰۔ ع ۱۸۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ حدیث نہیں)

۶۸۔ پئے آں تا شود روشن تر اسرار در آمد طوطی لفظ تم بگفتار

ترجمہ۔ اسلئے کہ وہ اسرار و معانی و جو جواب خط میں بیان کئے گئے تھے زیادہ روشن ہو جائیں۔ میرے نطق کا طوطی بولنے لگا۔

شرح۔ یعنی پہلا جواب جو میں نے لکھا تھا وہ روشن تھا۔ لیکن اسے 'روشن تر' کرنے کیلئے میرے نطق کا طوطی بولنے لگا۔ فرمایا۔۔۔

۶۹۔ بعون و فضل و توفیق خداوند بگفتم جملہ را در ساعتی چند

ترجمہ اللہ تعالیٰ کی توفیق و فضل اور تائید سے کچھ سب چند ساعتوں میں کہہ

۷۰۔ دل از حضرت چو نام نامہ نہ خواست جواب بے بدل کاں گلشن باست

ترجمہ۔ دل نے جب حضرت (خداوندی) سے اس نامہ کا نام پوچھا۔ تو دل کو

جواب ملا کہ "یہ ہمارا گلشن ہے"

۷۱۔ چو حضرت کرد نام نامہ گلشن شود زو چشم دلہا جملہ روشن

ترجمہ چونکہ حضرت (خداوندی) نے اس نامہ کا نام 'گلشن' یعنی گلشن (راز)

رکھا ہے۔ اسلئے اس سے تمام دلوں کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔

شرح۔ مقدمات کتاب (حمد و ثناء و سبب تالیف وغیرہ) سے فارغ ہو کر

سوال و جواب کا بیان شروع کیا۔

سوال اول

۷۲۔ نخست از فکر خویشم در تحیّر چہ چیز است آنکہ گویندش تفکر

ترجمہ۔ سب سے پہلے میں اپنے فکر سے حیران ہوں کہ 'تفکر' کسے کہتے ہیں۔

جواب اول

۷۳۔ مرا گفتی بگو چہ بود تفکر کزین معنی بماندم در تحیّر

ترجمہ۔ تم نے مجھے کہا۔ "بتاؤ تفکر کیا ہے کہ میں اس کے معنی معلوم کر رہا ہوں"

ہوں"

۷۴۔ تفکرِ حق از باطل سوئے حق میجز و اندر بدیدن کل مطلق
ترجمہ: تفکرِ باطل سے حق کی طرف جاتا ہے اور جز و مخلوقات میں کل مطلق
(حق تعالیٰ) کو دیکھنا۔

شرح: بیت کے معنی یہ ہیں کہ اس گروہ (صوفیہ) کی اصطلاح میں 'تفکر'
سالک کا جانا یہ کشفی (اتدلالی نہیں) کے ذریعے تعینات (موجودات) کی کثرت سے
(جو کہ حقیقت میں باطل ہیں) وحدت وجود مطلق کی طرف جو کہ حقیقی ہے۔ اور یہ جانا
عبارت ہے سالک کے مقام 'فنا فی اللہ' میں پہنچنے سے اور وحدت ذات کے
نور کی شعاعوں میں ذرات کائنات کے محو و تاجیز ہو جانے سے۔ جس طرح قطرہ
سمندر میں فنا ہو جاتا ہے جو تکہ تعین و تشخص وحدت حقیقی کے مشاہدہ سے مانع
آتی ہیں۔ فرمایا کہ ارباب اشارت کی زبان میں تفکر جو وسیلہ معرفت ہے اسے
کہتے ہیں کہ راہ حقیقت کا سالک اپنی تعین اور دوسری تعینات (یعنی کل موصوفات)
کو محو وحدت میں مستغرق پائے۔ اور فنا عدم اصلی کی طرف رجوع کے بعد بقا باللہ
حاصل کر کے جملہ اشیا کو ظاہر و باطن میں ایک حقیقت کا منظر جانے اور پہچانے کہ ہر
ایک جگہ اس حقیقت نے ایک خاص طرز اور طریقے سے ظہور کیا ہوا ہے۔ اور تمام مظاہر
ممکنہ میں اس کو ظاہر پائے۔ اور تعینات کے افراد میں سے ہر ایک میں وجود اصل میں
کل حقیقی کے بجز (ہیں) دیدہ حق بین سے مکمل مطلق کا مشاہدہ کرے۔ اور اس میں

لہ یعنی سالک اپنی اپنی کو بالکل مٹا دے اور ذات الہی میں فنا ہو جائے یہی مقام ہے جس
جس میں منصور نے انا الحق اور حضرت بایزید بسطامی نے مَیْحُتُ اِنِّیْ اَکْظَمُ سَیِّئَاتِیْ کہا تھا۔
اور اس حالت میں ایسا کتنا محض الزام نہیں۔ مثلاً لو باجیب آگ میں گرم کیا جاتا ہے اور سرخ
ہو کر آگ کا ہر رنگ بن جاتا ہے۔ تو گو وہ آگ نہیں ہو جاتا۔ لیکن اس میں تمام خاصیتیں آگ
کی پائی جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ آگ ہو گیا۔ فنا فی اللہ کے مقام میں انسان کی بھی
یہی حالت ہوتی ہے۔ (سوانح مولانا رحمہ اللہ مولانا شبلی)

لے یعنی اولیاء اللہ

کی مزاحمت اور دخل نہ ہو۔ کیونکہ جو کچھ مقید ہے جب اسے دیدہ بصیرت سے دیکھا جائے تو صاف نظر آجائے گا کہ وہی 'مطلق' ہے 'قید تعین' کیسا تعلق تعین فی الحقیقت ایک اعتباری بات ہے۔ جسکا خارج میں کوئی وجود نہیں ہو سکتا مطلق کے سوا اور کوئی موجود حقیقی نہیں ہے اور یہ مرتبہ کالوں کے شہود کی انتہا چونکہ یہ تفکر کا بیان اہل تحقیق وار باب کشف و شہود کی اصطلاح کے مطابق ہے۔ اسلئے اہل ظاہر اور استدلالی لوگوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا۔

۷۵۔ حکیمان کا ندیں گرد نہ تصنیف چنیں گفتند در ہنگام تعریف ترجمہ جن حکیموں نے اس باب میں کتابیں تصنیف کی ہیں انہوں نے تفکر کی تعریف کے وقت یوں کہا ہے۔

شرح حکیم وہ ہے کہ استدلال کے طریقہ سے اشیاء کو جیسی کہ وہ ہیں طاقت بشری کے مطابق جانتا ہو اور اپنے علم کے مقتضا کے موافق عمل کرتا ہو۔ یعنی دانا لوگ جنہوں نے تفکر کے معنوں کے باب میں لکھا ہے۔ تفکر کی تعریف کے وقت اس طرح کہتے ہیں

۷۶۔ کہ چوں در دل شود حاصل تصویر نخستین نام او باشد تیز گز ترجمہ کہ جب دل میں تصور حاصل ہوتا ہے پہلے اسکا نام تذکر ہوتا ہے۔

شرح یعنی جو وقت دلیں کوئی صورت حاصل ہوتی ہے یا گذرتی ہے (دل سے اس گروہ کے نزدیک نفس ناطقہ مراد ہے۔ جو تفصیل معانی کی جگہ ہے) تو پہلے اس تصور کا نام تذکر ہوتا ہے جب کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی نامعلوم کو استدلال کے طریقہ سے معلوم کرے۔ تو اسے چاہیے کہ پہلے اس مطلب کے مبادی (ابتدائی باتیں) معلوم کرے۔ پھر ان مبادی کے ذریعے ان نامعلوم کے معلوم مبنی ہوئی باتیں (دریافت کرے۔ پس جو وقت وہ مبادی کا تصور کرے گا تو اس تصور کو تذکر

ہے۔ A concept is formed in the mind by the first idea of the thing. (مفہم کا خیال کرنا جو حکم ہے۔)

کہیں گے کیونکہ پہلے اس سے غافل تھا۔ اب اسے یاد کیا۔ (تذکرے عقلی معنی کا)۔
 کر نیکی ہیں ان مادہ کے معلومات کے ذریعے جو کلی طور پر نفسِ ناطقہ (جسے قلب کہتے
 ہیں) میں موجود ہوتے ہیں اور حسنی کے بدلے اس معلوم کو بھولا ہوا تھا۔
 یہ یاد کرتی پوری پوری توجہ اور موانع (تذکرے روکنے والی چیزوں) سے
 روگردانی کرنے سے حاصل ہوا ہے۔ کیونکہ پہلے اسکے مبادی معلوم تھے۔ پھر
 بے اتفاقی کے سبب فتنہ موش ہو گئے اب مطلوب کی مستحقہ نیکی نے توجہ کر کے پھر اپنی یاد کر لیا۔
 گرجونکہ صرف ان مبادی کا یاد کر لیتا مطلوب کو جاننے کیلئے کافی نہیں اسلئے فرمایا
 ۷۷۔ وزوچوں بگنڈی ہنگام فکریت بود نام و ساند عرف و عبرت ہمسما
 ترجمہ اور جب فکر میں اس تذکرے سے گزر جاؤ تو اس کو عرف عام میں عبرت
 کہتے ہیں۔

شرح یعنی سوچنے کے وقت مطلوب کو معلوم کر نیکی غرض سے مبادی کے تصور
 سے گزرے اور تامل کرے کہ اگر مطلوب تصور ہے تو اعم و اخص کو کس طریقہ پر
 ترتیب دیا جائے۔ کہ مطلوب تک سائی ہو اور اگر ترتیب کی تصدیق مطلوب سے توفیق
 قیاس میں کس کس شرط کو چاہتے ہیں۔ کہ ان سے نتیجہ برآمد ہو۔ پس تصور
 کو جسے پہلے تذکرہ کیا تھا۔ اس اعتبار سے ان کے عرف میں عبرت سے موسوم کرتے ہیں
 اور عبرت اور عبرت یعنی درگزر شش (گزر جانا) سے ہے۔ کیونکہ صورت مبادی
 سے گزر گیا اور خاص ترتیب کو دیکھا۔

چونکہ مبادی کا تصور اس طریقے سے مطلوب تک پہنچا دیتا ہے اسلئے فرمایا۔
 ۷۸۔ تصور کاں بود بجز عقل و فکر
 ترجمہ تصور جو تدبر کے لئے ہو (اپنی ایسا تصور جس میں تدبر پایا جائے) اہل
 عقل کے نزدیک تفکر ہے۔

۱۔ طبیعت کا ایک خاص نوعی غفلت سے آگاہی کی طرف عبور کرنا۔

۲۔ مقیدین یعنی صغریٰ و کبریٰ خصوصاً ۱۰
 A concept which is

شرح۔ یعنی جو تدبیر سے موصوف ہوا اور جس میں ترتیب کا لحاظ رکھا جائے وہ تصور
ارباب یا تنلال (روح اشیا کو عقل کے قانونوں سے پہچانتے ہیں) کے نزدیک تفکیک سے موصوف
لب ارباب عقل اور ارباب شارح دونوں کی تعریف کو مدنظر رکھتے ہوئے فرمایا۔

۷۹۔ ترتیب تصور ہائے معلوم شود تصدیق نامفہوم مفہوم
ترجمہ۔ ان معلوم تصوروں کی ترتیب سے نامعلوم تصدیق معلوم ہو جاتی ہے
شرح۔ کیونکہ فکر کی تعریف امو معلوم کی ایسی ترتیب ہے کہ مجہول تک پہنچا دے
اور تصور ہائے معلوم مطلوب کے مبادی ہیں اور خاص ترتیب سے مطلوب نامفہوم
مفہوم ہو جاتا ہے یعنی معلوم و مصدق ہو جاتا ہے اور یہاں تصدیق لغوی مراد
ہے۔ (تصدیق منطقی نہیں) چونکہ مجہول حاصل کرتے وقت تصدیقات معلوم کی
ترتیب درست ہونی چاہیے اور دونوں وجہ مشترک کا مطلب حد واسط میں آجانا
چاہئے تاکہ تصدیق کا نتیجہ حاصل ہو۔ فرمایا۔

۸۰۔ مقدم چوں پدر تالی چو مادر نتیجہ بہت فرزند اے برادر
ترجمہ۔ مقدم (صغری) باپ کی طرح ہے اور تالی (کبری) ماں کی مانند اور
نتیجہ فرزند ہے اے بھائی۔

شرح۔ قضایاے جہد میں مقدمہ صغری و کبری جو ترتیب وار پہلے اور پچھے
آتے ہیں یہی قضیہ شرطیہ میں مقدم (صغری) اور تالی (کبری) کہلاتے ہیں۔ یہ

۱۔ منطق کی اصطلاح میں تصور یا حکم کو تصدیق کہتے ہیں جیسے زید کا تلب یا زید کا تلب
نہیں۔ اور لغوی معنی سچا کرنا یا مان لینا ہے۔

۲۔ یہ تمام اصطلاحیں منطق کی ہیں۔ قضیہ وہ مرکب جو صدق اور کذب دونوں کا احتمال رکھے۔
قضیہ شرطیہ کے جزو اول کو مقدم اور جزو ثانی کو تالی کہتے ہیں جیسے اگر سورج چڑھا ہوا ہو
تو دن موجود ہوتا ہے اوسط قضایا یعنی حد اوسط جو قیاس میں حفظ مکرر سے عبارت
ہے۔ اور قیاس دو قضیوں سے مرکب ہوتی ہے مثلاً عالم تغیر ہے اور ہر تغیر مادہ شاہد ہوتا
ہے اس میں تغیر حد اوسط ہے۔

دونوں ہندسہ ماں باپ کے ہیں کہ حد اوسط میں انکی شادی ہو جاتی ہے اور نتیجہ جوان سے پیدا ہوتا ہے فرزند سے مشابہ ہے چونکہ تفکر کا بیان حکما کے قانونوں کے مطابق کیا گیا ہے۔ اسلئے فرمایا۔

۸۱۔ دئے ترتیب مذکور انچیز چوں بود محتاج استعمال قانون ترجمہ۔ مگر یہ معلوم کرنا کہ ترتیب مذکور کیا اور کیونکر ہے۔ قانون در علم منطق کے استعمال کا محتاج ہے۔ (یعنی علم منطق ہی کے ذریعہ سے معلوم ہو سکتا تھا شرح یعنی ترتیب مذکور جو دوسرے نقطوں میں تفکر ہے۔ یکساں طریقہ پر قانون استدلال اور منطق کے استعمال کا نام ہے اور چونکہ یقین حقیقی سوائے ایسے مشاہدہ کے جو یقین یقین اور حق یقین کے مرتبہ تک پہنچا ہوا ہو حاصل نہیں ہوتا۔ اسلئے فرمایا۔

۸۲۔ دیگر بارہ در ارجحان تائید ہر آئینہ کہ باشد محض تقلید ترجمہ۔ مزید براں اگر اس (استدلال) میں تائید غیبی نہ ہو۔ تو یہ بھی محض تقلید ہی ہو جاتی ہے۔

شرح۔ یعنی اگر اس ترتیب مخصوص میں تائیدات الہی یعنی فطری قابلیت اور صفاتی باطن نہ ہو۔ اور دل تجلیات الہی کے انوار سے منور نہ ہو تو اس ترتیب سے سوائے محض تقلید کے اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اسلئے فرمایا۔

۸۳۔ رہ دور و دور از است آں ماکن چو موسیٰ یکزم ماں ترک عصا کن ترجمہ۔ یہ دور و دور انور سے ہے اسے چھوڑے اور موسیٰ کی ضرورت کچھ عرصہ کیلئے عصا یعنی دلیل و استدلال کو پسینک دے۔

لَهُ وَ مَا تَلَّكَ بِمَيْمِنِكَ يُبْشِّرُكَ نَجْوًى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّلُ عَلَيْهِهَا وَ آهَشْ بِهَا عَلَى عَصَايَ وَ لِي دِينَهَا مَا رَبُّ الْآخِرَىٰ قَالَ تَهَاجَرُ لَهَا فَالْتَمِمْ بِهَا وَ آذَاهِيَ حَقِيقَةٌ تَسْعَىٰ

ترجمہ۔ اور موسیٰ تمہارے دہنے ہاتھ میں یہ کیا چیز ہے۔ عرض کیا یہ میری لاشی ہے میں اس پر سہارا لگاتا ہوں اور اسی اپنی بکریوں پر درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں (بقیہ دیکھو صفحہ)

شرح حکماء و متکلمین کا اس پر اتفاق ہے کہ اشیاء کی حقیقتوں کا معلوم کرنا استدلال کے طریقے سے نہایت مشکل ہے۔ کیونکہ مطلوب حاصل کرنے کے لئے چاہیے کہ ذہن ان معلومات کی طرف متحرک ہو جو اس میں جمع ہیں۔ اور ایک معلوم سے دوسرے کی طرف گزرے تاکہ اپنے مطلوب کی مناسب معلومات بہم پہنچائے۔ جو مبادی ہیں پھر ان سب کو خاص ترتیب سے تاکہ مطلوب تک پہنچے اور اسکے لئے لازم ہے کہ مطلوب کی طرف توجہ ہو اور ذہن غفلت سے خالی ہو۔ عقل کی تیزی معقولات کی طرف ہو اور ذاتیات و عرضیات میں کماحقہ فرق کیا جائے۔ ورنہ تحقیق تیرا پسند و ناپسند ہو جائیگی۔ اس لئے فرمایا کہ "دور و دراز امت آں رہا کن" کیونکہ بعد رحمت کے بعد بھی اکثر یہی ہوتا ہے کہ حقائق اشیاء کا ادراک عوارض و خواص سے کر لیا جاتا ہے۔ اس لئے یہ علم شک شبہ سے کبھی خالی نہیں ہوتا۔ اور یہاں عصائے مراد و دلیل ہے۔ یعنی استدلال مولانا روم فرماتے ہیں ۵

پائے استدلالیاں چوہیں بود پائے چوہیں سخت بے تمکین بود
استدالیوں کا پاؤں گویا کدھی کا بے اور کدھی کا پاؤں بالکل بے ثبات
ہوتا ہے پس یہ مناسبت لہ پائے استدلالیاں و پائے چوہیں کے درمیان
روشن ہے کہ عقلی دلیلوں سے مطلوب حقیقی تک رستہ طے کرنا ناممکن ہے۔ کیونکہ
عقل یہاں کنڈ اور ننگڑی ہے اور وہ رستہ جو دوست تک جاتا ہے راہ عشق
ہے۔ اور عاشق جو صفائی راہن و لے ہیں وہ کشف شہود کے راہ سے توجہ تک
پہنچتے ہیں۔

۸۴۔ درآوردے ایمن کہ ناگاہ درختے گوید برآی آنا اللہ

بقیہ صفحہ ۵۹ اور اس لائحہ میں میر ساد بھی اراضی میں فرمایا سکا کہ میں دال دو چٹا چم
موتے لے لائی تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سانپ ہے اور دودھ دے رہا ہے۔ (پ ۱۶، ص ۱۰۶)

ترجمہ۔ وادی ایمن (تصفیہ قلب) میں کر یکا یک درخت (حقیقت انسانی) سمجھ کے کہ میں اللہ ہوں۔

شرح۔ وادی ایمن سے یہاں تصفیہ مراد ہے اور درخت سے حقیقت انسانی جو خدا کی ذات و صفات کی تجلیات سے روشن ہے یعنی تصفیہ قلب اور تجلیہ روح کے طریقہ سے انسان کامل کی فطرت کے مبارک بقعہ میں شجرہ جامعیت (یعنی حقیقت انسان) سے ہم آہنگی گئی۔ کہ اسے مومن تحقیق میں اللہ ہوں کہ عالموں کا پروردگار ہوں۔ شعر

مائی دمنی حجاب رہ بود مائی چو یرفت مانہ مائیم
 ہم اور میں (خودی) راہ حقیقت میں پہنچے (موانع) تھے جب
 یہ جاتی رہی تو ہم ہم ہی نہ رہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ تصفیہ کے طریقہ میں بسبب تجلی
 احدی کے غلبہ کے اپنی حقیقت سے ندامتے گا اور چونکہ عارف ہر ایک چیز میں اللہ
 واحد مطلق بلا شک و ہم دیکھتا ہے فرمایا کہ
 ۵۔ محقق ہر ایک از وحدت شہود است
 ۶۔ ہر ایک شہود محقق عارف کامل ہے جو وحدت شہود کی تک پہنچا ہوا ہے۔ پہلی ہی
 نظریں وجود مطلق کے نور کو دیکھ لیتا ہے۔

شرح۔ محقق وہ کامل ہے جس پر حقیقت اشیاء کا حقہ ظاہر ہو گئی ہو۔ چشم
 حق ہیں کو سوائے حق کے کچھ نظر نہیں آتا اور مروج باطل بین کی نظر سے ہی
 باطل دکھائی دیتا ہے۔ اور وحدت سے حق کی یگانگی مراد ہے۔ جو کثریت کے
 آئینوں میں جلوہ نہایت اور شہود حق کو حق سے دیکھتا ہے۔ یعنی ایسا کامل جو
 اس وہی کثرت سے گزر کر توحید عیانی تک پہنچ گیا ہو اور موجودات کی صورتوں
 میں چشم حق سے حق کو دیکھے۔ اسکی پہلی نظریں واحد مطلق کے وجود کے نور پر ہوتی

دقیقہ صلیک آگ پاس پہنچے تو اس مبارک جگہ میں میں جن کے دل بہت گہرے ہیں لیکن خدمت خدا
 میں سے ان کو آواز آئی کہ مومن! وہ ہم اللہ ہیں سارے جہان کے پروردگار۔

بیان او پر گزر چکا ہے دوسرا کتا ہے کہ مَا زَايَتْ شَيْئًا إِلَّا زَايَتْ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ
 کیونکہ حقیقت پردہ تعین میں پوشیدہ ہے۔ پہلے پردہ (تعین) پر نظر پڑی پھر حقیقت
 یاریت مراد رائے پردہ حزن سرخ او سزائے پردہ
 میرا بار پردے کے پیچھے ہے کیونکہ اسکے چہرہ کا حزن پردہ میں ہی پہننے کے قابل
 اس پردہ مرا ز تو حیدر کرد این است خود اقتضائے پردہ
 اس پردہ ہی نے مجھے تجھ سے جدا کر دیا۔ اور پردہ کا یہی کام ہے۔
 نے نے کہ میان ما حیدرائی ہرگز نہ کست غطاءئے پردہ
 نہیں نہیں ہماری جدائی پردے کے حجاب سے ہرگز نہیں ہو سکتی۔
 یہ مرتبہ ذوالعقل کا ہے کہ خلق کو ظاہر دیکھتا ہے اور حق کو باطن اور ان
 کے نزدیک حق خلق کا آئینہ ہے اور اس صورت میں جو اہیں ظاہر ہوتی ہے پوشیدہ
 ہو جاتا ہے۔ یعنی مطلق کا احتقا ہے مقید میں اور یہ ذوالعین کا عکس ہے تیسرا
 کتا ہے ذَايَتْ اللَّهُ فَبَيَّنَّا لَكِ لَظَاهِرَ صُورَتِهَا سَمْعِي حَقِيقِي كَيْفَ جَامِ كِي
 طرح ہیں۔ جو شراب سے پر ہو پوچھا کتنا ہے وَبَيَّنَّا لَكِ لَظَاهِرَ صُورَتِهَا سَمْعِي حَقِيقِي كَيْفَ جَامِ كِي
 منظر و ظاہر اور عاشق و معشوق خارج میں بھی ایک دوسرے سے الگ
 نہیں ہوتے۔ اگرچہ عقل تمیز کا حکم دیتی ہے۔ (یعنی عاشق و معشوق عقل کی رو سے
 الگ الگ معلوم ہوتے ہیں۔ مگر حقیقتاً دو نو ایک ہیں)۔
 گر عاشق و معشوق زہم باز شناسی بینی یقین شاہ و گدا ہم نفسانند

۱۔ ہر ایک چیز دیکھنے کے بعد مجھے خدا نظر آتا ہے
 ۲۔ یعنی مَا زَايَتْ شَيْئًا إِلَّا زَايَتْ اللَّهُ فَبَيَّنَّا لَكِ لَظَاهِرَ صُورَتِهَا سَمْعِي حَقِيقِي كَيْفَ جَامِ كِي
 کو ضرور دیکھتا ہوں۔ ۳۔ یعنی مَا زَايَتْ شَيْئًا إِلَّا زَايَتْ اللَّهُ فَبَيَّنَّا لَكِ لَظَاهِرَ صُورَتِهَا سَمْعِي حَقِيقِي كَيْفَ جَامِ كِي
 اسکے ساتھ خدا کو ضرور دیکھتا ہوں۔
 ۴۔ اگر عاشق اور معشوق کو ایک دوسرے سے الگ الگ پہچانے تو مجھے معلوم ہو جائے کہ
 بادشاہ اور گدا ہم نفس ہیں۔

فیہ (تیسرا) اور محدث کا چوتھا کے - رتبہ اول کو ذوالعقل باخبر کہتے ہیں کیونکہ حقی کو خلق میں اور خلق کو خلق میں دیکھتے ہیں۔ اور ایک کے شہود سے دوسرے سے محجب نہیں ہوتے۔ بلکہ وجود واحد کو خلق کی حیثیت سے اور خلق کی وجہ سے دیکھتے ہیں۔ (یعنی عقل کے ذریعے مخلوق سے خالق کو پہنچاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی خود خلق کو بھی دیکھتے ہیں۔ اسی لئے تو ذوالعقل و البصیر کہلاتے ہیں) چونکہ مطلوب تک پہنچنا ممکن ہے۔ (امکان ہے) اور وہ بھی دوسری رکاوٹوں سے دل کے فاسد ہونے پر موقوف ہے۔ فرمایا

۸۷۔ بود فکر نکور اثر شرطی ہے پس انگہ معیہ اثر مبتدئ تاہم ترجمہ۔ درست فکر کے لئے جو شرط لازم ہے اس کا موانع سے نکال دینا شرط ہے اور اس کے بعد تائید غیبی کی بھی کی ایک چمک۔

شرح۔ اہل استدلال نزدیک فکر (جو ترتیب خاص ہے) کیلئے مطلوب کی طرف توجہ اور ذہن کا غفلت و سستی سے خالی ہونا لازم ہے اور اس شہود کے نزدیک فکر جو میرا اللہ اور میرا اللہ ہے موقوف ہے۔ ظاہر و باطن کے موانع و غیر حقی سے خالی ہونا۔ یہ مگر دونوں دونوں کے نزدیک صرف تجربہ کامل نہیں بلکہ امداد الہی کی بھی کی ایک پند بھی چاہئے کیونکہ ہریت الہی کے بغیر اس توجہ کے پردوں کا گناہ نہیں مل سکتا۔

۱۱۰۔ ہر آن کس اکہ ایز دراف نمود تا تمام خلق ہی نشود ترجمہ جسے خدا متذکرہ کلمہ سے منطق کے استعمال سے کچھ حاصل نہیں ہوتا شرح معنی الہی دلیل و برہان کے ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ بلکہ اس لئے درست حدیث خلق ملے گی۔ تاہم یہ حدیث اس میں ضرورت ہے اسے درست حدیث عشق اور ہی کلمہ کی ہے اور حروف کے جوڑ سے یہ بات زیادہ ہے۔ (یعنی حروف میں کلمات کی)

مگر وہ جس بار کلمات نفسیہ وہ خود کہ اس کی حالت ہو

اگر تودل کی آنکھ (دیدہ بصیرت) کھولے تو تجھے معلوم ہو کہ یہ حکایت کیسے ہے۔ ہمزہ عشق میں عقل اور عاقل کو دخل نہیں۔ کیونکہ وہ مقام بندہ کے فنا کا اور صفاتِ ربانی سے متصف ہونے کا ہے۔ اور وحدتِ حقیقی کا جمال دیدہ شہود کے سوا نظر نہیں آ سکتا۔

چونکہ عقل کا انجام حیرت ہے اسلئے فرمایا۔

۸۹۔ حکیم فلسفی چوں بہت حیراں نئے بیند در اشیا غیر امکان
ترجمہ حکیم فلسفی چونکہ حیراں ہے اسلئے اشیا میں سوائے ممکن کے اور کچھ نہیں دیکھتا۔ (یعنی واجب اسے نظر نہیں آتا)

شرح۔ وہ گروہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ازلی کیساتھ مخصوص ہے انکو توفیق الہی نے نشان سے ذات پر استدلال کرنیکی پستی سے نکال کر ذات کا جلوہ نشان میں دیکھنے کی بلندی پر پہنچا دیا۔ انہوں نے دیدہ حق بین سے مشاہدہ کیا کہ ذات واحد مطلق نے عالم غیب ہویت سے اسما و صفات و آثار کے مرتبوں میں اتر کر اپنا جلوہ دکھایا ہے۔ اور سب چیزیں اسی کے وجود سے قائم ہیں۔ نظم گنج پنہاں است زیر ہر طلسم پیش عارف شد سہمی عین اسم غیبی ہر طلسم کے نیچے ایک آنہ پوشیدہ ہے اور عارف (حقیقی) کی نظر میں اسم ہی سہمی پوشیدہ حق ہیں اگر بودے ترا اور بخ از ہر ذرہ بنمودے ترا اگر تیرے بھی دیدہ حق ہیں ہوتا (اے مخاطب) تو ہر ذرہ کے چہرے سے نیچے وہی نظر آتا۔

اور جو لوگ اس مرتبہ تک نہیں پہنچے انہیں سب چیزوں میں امکان کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا اور ممکنات کے وجود سے واجب کے وجود پر استدلال کرتے ہیں اسلئے فرمایا۔

۹۰۔ امکان میکند اشیا واجب ازاں حیراں شدہ در ذات واجب

ملک مرتبہ وحدت و ذات ہادی ہوا سے نہ ہوتا۔

ترجمہ۔ وہ ممکن سے واجب کا ثبوت نکاش کرنا ہے اور اسی لئے وہ ذات واجب کے سمجھنے میں حیران ہے۔

شرح۔ واجب الوجود وہ ہے کہ اس کا وجود اپنی ذات کے مقتضائے ہو۔ اور ممکن الوجود وہ ہے کہ موجودیت میں کسی دوسرے کا محتاج ہو اور حکم کے نزدیک ممکن کی موثر کی طرف احتیاج کی علت امکان ہے اس لئے فرمایا: "امکان ممکن اثبات و حقیقت" کیونکہ اگر صرف ذات کا خیال کیا جاوے تو وجود عدم دونوں برابر ہیں۔ اس لئے دونوں میں سے کسی ایک کو ترجیح نہیں دے سکتے جو دوسرے کی علت ہو سکے اور ممکنین کے نزدیک ممکن کی موثر کی طرف احتیاج اس کا عدم سے وجود میں آنا ہے۔ یعنی حدوث مطلب یہ ہے کہ اصحاب استدلال کہتے ہیں کہ ممکن امکان و حدوث کے باعث علت کا محتاج ہے۔ علت اگر واجب ہے تو دعویٰ ثابت ہو گیا اور اگر ممکن ہے تو یا ممکن اول ہی ہو گا یا کوئی اور ممکن۔ اور وہ ممکن یا واجب تک جا کر ختم ہو جائیگا اور لا ہو گا۔ پس یہی مقصود ہے یہاں سلسلہ چلا جائیگا۔ (یعنی ممکن کی علت ممکن کا سلسلہ) اور یہ محال ہے اور چونکہ ممکن سے ذات واجب کا ثبوت چاہتا ہے۔ اس لئے ذات واجب کی موقت میں حیران رہ جاتا ہے۔ سبب سکا یہ ہے کہ ضروری ہے کہ دلیل میں مدلول کا کچھ حصہ ہو۔ (تاکہ ان سے کچھ نتیجہ نکل سکے) اور یہی وجہ ہے کہ مقدمات عقلیہ نتیجہ پر مشتمل ہیں۔ اور ان کے نزدیک ذات ممکن بالکل تمام وجوہ سے ذات واجب کے خلاف ہے۔ اس لئے دلیل میں مدلول کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ ظاہر ہے کہ جب تک کسی شخص میں کوئی چیز نہ ہو تو اس سے وہی چیز کسی دوسرے کیلئے جانتا ناممکن ہے اور اس لئے حیران ہو جاتا ہے پہلے استدلال کے طریقہ سے ثبوت کی تسلی حاصل نہیں ہو سکتی اس لئے فرمایا۔

۱۔ چونکہ ممکن محتاج ہے اس لئے ضروری ہے کہ کوئی علت ہو جو غیر ممکن ہو۔ اور میں میں احتیاج کا سلسلہ بنی ہو۔

۲۔ انہی میں صاحبان علم کلام۔ علم کلام وہ ہے جو ہے اور اس کا مطلب وہی ہے کہ ذات

۹۱۔ گئے اندرون دار دیر معکوس گئے اندر نسل گشتہ محسوس
ترجمہ۔ کبھی تو اس دائرہ سے واپس لوٹنا ہے اور کبھی سلسلہ خیالات میں قید ہو جاتا ہے۔

شرح۔ (پہلی صورت میں) اس سچ میں ہے کہ اپنے ثبوت کی بنیاد کس پر رکھے اور (دوسری صورت میں) تسلسل میں (پھنسا ہوا ہے) تسلسل ممکن کا بے انتہا علتوں کے سلسلہ میں ملانا ہے۔ اور یہ دونوں صورتیں یہاں ہو چکی ہیں۔ اور چونکہ امور موجودہ کی ترتیب کے لحاظ سے تسلسل کا لزوم غیر متناہیہ ہے فرمایا۔

۹۲۔ جو غفلت کر دے ہستی تو غفل فریاد پائش در تسلسل فلسفہ کو
ترجمہ۔ جب اس کی عقل نے ہستی کی تہ کو خوب سوچا تو اس کا پاؤں تسلسل میں پھنس گیا۔
شرح۔ یعنی جب فلسفی کی عقل ہستی (یعنی امور موجودہ فی الخارج) کو خوب سوچا۔

تو اس بات کا قائل ہو گیا کہ واجب الوجود ہے۔ ورنہ اس استدلال کے دوسرے (جو اگرچہ باطل ہے) ایک ذات لازم آتی ہے جس سے اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ واجب الوجود ہونا چاہیئے۔ مگر معرفت حقیقی جو حقیقت حال کے علم کا نام ہے اسے حاصل نہ ہوئی۔

کیونکہ یہ بات اسے غیر کی نفی سے حاصل ہوتی ہے۔ نہ کہ اثبات سے۔ جو کوئی حق کو اشیا کے وسیلہ سے جانے حقیقہ میں وہ جاہل ہے اور جو اشیا کو حق کے وسیلہ سے جانے وہ عارف ہے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ”آپ نے اللہ کو کس چیز سے پہچانا“ آپ نے فرمایا ”میں نے اشیا کو اللہ سے پہچانا“ یعنی حق کو تو حق سے ہی جانا اور دیگر اشیا کو بھی حق سے جانا“ نظم

خویش راعیان کن از فضل افضل ترک خود کن تا کندر رحمت نزول
اے ابو الفضل اپنے آپ کو فضل اور بزرگی سے خالی کر۔ اور خودی کو چھوڑ دے تاکہ تجھ پر رحمت نازل ہو۔

لہٰذا یعنی اسکے فلسفہ سے اتنا ہی معلوم ہوا کہ اس ممکنات کے سلسلہ کی انتہا کسی ایسی ذات پر ہوئی چاہیئے جو واجب الوجود ہے۔ مگر اس نے حقیقت کو دیکھا نہیں۔

زیر کے ضد شکست است و نیاز زیر کے بگذار با کوئے بہار
زیر کی (دائمی) شکست (یعنی انکسار) اور نیاز کی ضد ہے پس تو زیر کی چھوٹ
دے اور یوں کوئی سے وقت گذار۔

چونکہ کسی چیز کی معرفت کسی ایسی چیز سے ہی ہو سکتی ہے جس میں ذات کی مماثلت
یا صفات کی مشابہت ہو۔ اسلئے فرمایا۔

۹۳۔ ظہور جملۃ اشیاء بضم است و حق را نہ مانند و نہ ندات
ترجمہ۔ تمام چیزوں کا ظہور ان کی ضد (مخالفت) سے ہوتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ
کے نہ کوئی مانند ہے نہ کوئی برابر۔

شرح یعنی حق الوہیت کیلئے کوئی مماثلت و منافقت نہیں ہے بلکہ وجود میں
کوئی شریک نہیں یعنی اس کے بغیر کسی چیز کا وجود ہی نہیں (تو پھر ضد و ند کیسی) کہ کوئی
چیز تضاد و منافقت کے ذریعے حق کے ظہور کا باعث ہو۔ چونکہ حقیقت میں کوئی غیر
ہے نہیں جو ظہور حق کا سبب ہو اور یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ چیزیں اپنی اصدا سے
بہجانی جاتی ہیں پس ہماری ذاتی عدمیت اللہ تعالیٰ کے وجود کا آئینہ ہو سکتی ہے
اور ہماری محتاجی اور مجرور اسکی ہے پر وائی اور قدرت کا آئینہ ہے نظم
ہستی اندر نیستی نتوان نمود مال داران بر فقیر اند وجود
ہستی (حق) نیستی (موجودات) میں دکھائی نہیں جاسکتی۔ مال دار فقیروں پر
بخشنش کرتے ہیں۔

مواہبہ مشکستہ برانحب رود کہ در آنجا پائے اشکنہ بود
و در آنجا جس نے ہمارے کی چوٹ کھانی ہو وہں جاتا ہے جہاں کوئی پائے اشکنہ
نہیں ہے۔

پس حق کی ہستی کی دلیل سوائے حق کے نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ کسی طرح بھی کثرت
خاص ہستی میں دخل نہیں۔ اور رائے ہستی (کو سمجھنے) کیلئے کوئی نہ کوئی دلیل ضروری
ہے۔ اور چونکہ کسی چیز کے ضد و نہ نہ ہونا اسکی پوشیدگی کا موجب ہے۔ فرمایا

۹۴۔ چوں نبود ذات حق را شد دہمتا عدا تم تا چگونہ دانی اورا
ترجمہ چونکہ ذات حق کیلئے نہ کوئی ضد ہے نہ کوئی ہمسز پس یہ نہیں جانتا کہ تو اسے
کس طرح جانے۔

شرح یعنی چونکہ ذات حق کیلئے کوئی مشابہت اور مماثلت نہیں ہے کیونکہ جو کچھ
بھی ہے بس وہی ہے۔ فلسفی کا ذات حق کے ثبوت کیلئے دلیل طلب کرنا ایسا ہے جیسا
کہ مچھلی کا وجود آب کے ثبوت کیلئے۔

پس ذات واجب اور ممکن میں کوئی بات مشترک نہیں ہے۔ جو معرفت کا ذیلہ
ہو سکے اسلئے فرمایا۔

۹۵۔ ندارد ممکن از واجب نمونہ چگونہ داندش آخر چگونہ
ترجمہ ممکن میں واجب کی کوئی مثال نہیں پس وہ اس واجب کو کس طرح بیان کر سکتا ہے
شرح۔ ذات واجب اور واجب مطلق ہے اور ذات ممکن عدم ہے لیکن کسی چیز کا پہچاننا
بغیر اسکے کہ اس چیز کا نمونہ جاننے والے کف میں موجود ہو۔ محال ہے اور ممکن کی ہستی
محض اضافہ ہے۔ اور سب چیزوں کی ذات صفات اور افعال خدا تعالیٰ کے ذات
صفات اور افعال کے عکس ہیں جو تعینات کے آئینوں میں جلوہ نمایاں۔ پس جب
تو دقیق نظر سے دیکھے گا تو سمجھے معلوم ہو جائیگا کہ جسے تو دلیل تصور کرتا ہے وہ تو عین
مدلول ہے اور کسی چیز کے عین (ذات) کو اسکی دلیل بنانا جہالت کے سوا کچھ نہیں۔
کیونکہ دلیل تو مدلول سے زیادہ روشن و ظاہر ہوتی چاہیئے۔ نظم

عارف آں باشد کہ از عین العیان ہرچہ بیند حق درو بیند عیاں
عارف وہ ہے جو ظاہری آنکھ سے جو کچھ بھی دیکھے اسیں حق کو ظاہر دیکھے۔
حق جو جان و جملہ عالم چوں تن است ہمو خورد رکائات این روشن است
حق جان کی طرح ہے اور جملہ عالم تن کی طرح اور یہ بات خورشید کی طرح زبانے میں روشن ہے۔
چونکہ اشیا کا ظہور حق تعالیٰ کے نور اور وجود سے ہے فرمایا۔

۹۶۔ نہیے ناداں کہ او خورشید تاباں بنور شمع جوید در بیا یاں

ترجمہ وہ (فلسفی) کہ قدرت ادا ان ہے کہ خورشید تاباں کو جنگل میں شمع کے نور سے تلاش کرتا ہے۔

شرح چونکہ ممکن کا وجود واجبہ کے وجود کے نور کا پرتو ہے اور تمام چیزیں اسی نور سے ظاہر ہیں پس جو شخص ممکن کو چاہتا ہے اسکی مثال وہی ہے کہ جنگل میں آفتاب ناپاں کو شمع کے نور سے تلاش کرے۔ خاصکر جبکہ خود اس شمع کا نور اسی آفتاب سے لیا گیا ہو اور الہی کی تجلیات ہمیشہ رہتی ہیں اور اسکے ظہور کی زیادہ شدت پوشیدگی کا باعث ہوتی ہے۔ جب طرح آفتاب کو اسکی شدت روشنی کے سبب نہیں دیکھ سکتے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔

تمثیل

۹۷۔ اگر خورشید بریک حال ہوئے شعاع او بیک منوال ہوئے ترجمہ۔ اگر خورشید ایک حال پر قائم رہتا تو اسکی شعاعیں بھی ایک ہی قسم کی ہوتیں اور ان میں کوئی فرق نہ آتا

شرح۔ یعنی اگر سورج کو حرکت۔ انتقال۔ طلوع۔ غروب اور زوال نہ ہوتا۔ یعنی ایک ہی طرح رہتا۔ برخلاف اسکے جیسا کہ اب ہوتا ہے۔ تو

۹۸۔ مگر کسے کہیں بہر تو اوست نبو حے بیچ فرق از مغز تا پوت ترجمہ۔ کوئی نہ جانتا کہ یہ (روشن) سورج کا پرتو ہے اور مغز (سورج) اور پوت (عالم) میں کوئی فرق نہ رہتا۔

شرح۔ یعنی کسی شخص کو معلوم نہ ہونا کہ یہ روشنی جو عالم میں ہے کسی دوسری چیز سے لی گئی ہے اور چونکہ یہ ظاہر نہ ہوتا۔ تو مغز و اصل یعنی آفتاب اور پوت و فرع (یعنی عالم) میں کوئی تمیز نہ رہتی اور سب بھی سمجھتے کہ عالم اپنے ہی نور سے روشن ہے۔ چونکہ اس تمثیل کے لانے کا سبب یہ ہے کہ نور الہی کی سطوت کا ظہور ہمیشہ رہتا

لہذا یعنی کھلی اور بے رک جگہیں جہاں شمع کی روشنی اور بھی کم ہو جاتی ہے۔

ہے اور حقائق کے خفا کا موجب ہے اسلئے فرمایا۔

۹۹۔ جہاں جملہ فروغ نور حق داں حق اندر سے پیدا ہوتا ہے وہاں
ترجمہ۔ سارا جہان حق تعالیٰ کے نور کی روشنی (ست) ہے اور حق
اس جہان میں اپنے ظہور کے سبب پوشیدہ (معلوم ہوتا) ہے۔

شرح۔ جہاں حیثیت ذاتی سے ظلمت، عدم ہے اور ہستی جو عالم میں نظر آتی
ہے۔ یہ حق کے وجود کے نور کی روشنی ہے۔ کیونکہ حقیقت میں بسط و محدودیت
میں کوئی تعلق نہیں۔ بسط و عدم میں بھی کوئی واسطہ نہیں اور ہستی
صرف حق تعالیٰ کا وجود ہے۔ پس عالم جو حق تعالیٰ کا فیض ہے، محض عدم اور لاشی ہے۔
اور بطرح چھینا، پوشیدگی کا باعث ہے۔ اسی طرح ظہور کی غایت بھی پوشیدگی ہی ہوتی
چونکہ تغیر و انتقال ہی خورشید کے نور کا سبب ہے فرمایا۔

۱۰۰۔ چوں نور حق ندارد نقل و تحویل نیا بداند و تغیر و تبدیلی
ترجمہ۔ چونکہ حق تعالیٰ کے نور میں نقل و تحویل و جنبش و حرکت نہیں ہے اور نہ ہی
ابھی تغیر و تبدیلی واقع ہوتی ہے۔

شرح۔ یعنی چونکہ حق تعالیٰ کے وجود کا نور ہمیشہ تخلی و شروعی سے ممکنات کی مہیا ہو
کے آئینوں میں چمکتا ہے اور اس تخلی کا فیض کبھی منقطع نہیں ہوتا۔ کیونکہ ذات کا تو متنا
ذات سے الگ نہیں ہوتا۔ اسلئے نقل و تحویل حق تعالیٰ کے ظہور و اظہار کے پردوں کے
گرد راہ کو نہیں پاتے اور نور الہی میں تغیر و تبدل ہے نہیں۔ جس سے معلوم ہو سکے
کہ ممکن کے وجود کا نور واجب کے وجود کے نور کا پر تو ہے اسلئے فرمایا۔

۱۰۱۔ تو پنداری جہاں دہست داریم بذات خود نیست و ہمیشہ دائم
ترجمہ۔ اسلئے تم خیال کہتے ہو کہ یہ جہاں ہمیشہ اپنے ذات سے ہی قائم ہے
شرح۔ اس خیال کی بنیاد اس بات پر ہے کہ تخلی الہی کا نور تعینات کی صورت میں
مطلوبہ مطرغ ہو۔ اگر ہمیشہ ایک حال پر رہتا تو اس کا اس سے تھکا نور عالم کا ذریعہ نہ ہوتا۔

۱۰۲۔ آئینہ ہست کیسا قطعہ بند ہے۔

ہمیشہ ایک ہی طریقے پر رہتا ہے۔

چونکہ ہمارا مطلوب (حق تعالیٰ) حقیقت میں ہماری اپنی ذات سے بھی ہم نے نزدیک
تھے اور اس قربت کی انتہا کے سبب دورِ نظر آتا ہے اور اس معنی کو سمجھنا طالب کی ہستی
کے فنا ہونے پر منحصر ہے پس (فلسفی) جہدِ زیادہ دلیلیں جمع کرتا ہے مقصود سے
اسی فکر سے دور ہوتا جاتا ہے۔ اسلئے فرمایا۔

۱۰۲۔ کسے کو عقل دور اندیش دارد بسے سرگشتگی در پیش دارد
ترجمہ جو شخص یہاں عقل دور اندیش پر جھروں کرتا ہے اسے بہت سرگشتگی اور
حیرانی پیش آتی ہے۔

شرح۔ یہاں عقل سے اس شخص کی عقل مراد ہے کہ استلال کے ذریعے اثبات کی حقیقتوں
کا ادراک کرنا چاہتا ہو اور دور اندیشی کی وجہ (پہلے بیت کی ذیل) میں گزر چکی ہے۔

وجود واجب و وجود ممکن کی (مبینیت) یعنی دونوں کے توہم کے متعلق جو عقول
کی گمراہی کا سبب ہے فرمایا۔
۱۰۳۔ زور در اندیشی عقل فضولی یکے شد فلسفی دیگر خلولی

ترجمہ جیہو وہ عقل کی دور اندیشی کے سبب ایک گروہ فلسفی ہو گیا اور دوسرا
خلوئی۔

شرح۔ وہ گروہ جو وجود واجب کو علت اور وجود ممکن کو معلول مانتا ہے۔ انکو
فلسفی کہتے ہیں۔ اور وہ گروہ جو کہتا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے ذات و صفات کے ساتھ
انسان کامل کی فطرت میں حلول کرتا (اثریتا) ہے مثلاً عیسائی تفسیر۔ اور بعض
نادان صوفی ان کو خلولی کہتے ہیں۔ حقیقت میں اس تفریق (مذہب کی بنیاد
وجود واجب اور وجود ممکن کو الگ الگ خیال کرنے پر ہے اور توحید حقیقی ہمیں
کوئی غیریت نہیں ہے۔ سوائے کشف کے میر نہیں ہو سکتی اور عقل کو مکشوفات
سے وہی نسبت ہے جو جو اس کو معقولات سے ہے۔ انظم

لے جس طرح معقولات کا ادراک جو اس ظاہری سے نہیں ہو سکتا اسی طرح عقل مکشوفات
کو نہیں پاسکتی۔

لے بر ترازاں کہ عقل گوید بالائز آں کہ روح جو پید کرنا ہے
 لے (وہ ذات) جو اس سے بالا ہے جو کچھ عقل کہتی ہے اور بلند تر ہے اس سے جسے تلاش کرتی
 اے آنکہ وراے ایں وائی کیفیت خویش را تو دانی
 لے (وہ ذات) جو ان دونوں کی حد و راک اسے پرے ہے اپنی کیفیت کو تو ہی جانتا ہے۔
 اور چونکہ عقل وحدت حقیقی کے نور کے ادراک سے عاجز ہے فرمایا۔

۱۰۴۔ خرد را نیست تاب نوریآں روی بزد از بہر خود چشم دگر جوئی اور
 ترجمہ عقل اس چہرہ (حقیقت) کے نور کی تاب نہیں لاسکتی۔ پس جا اور اسکے
 (دیکھنے کے) لئے دوسری آنکھ (یعنی چشم بصیرت) تلاش کر۔

شرح۔ اسکو دیدہ استدلال نہیں دیکھ سکتا۔ بس وہ آنکھ جو حق کا ادراک کر سکے دیدہ
 دل ہے جسے بصیرت کہتے ہیں اور جو ریاضت و سلوک، تزکیہ نفس، تصفیہ قلب اور
 تخلیہ روح کے موتیوں کے سرمہ سے منور ہوتی ہے اور جس سے دوست کا جمال
 شہودی طریقہ پر نظر آتا ہے۔ مگر یہ بات سوائے مرشد کامل و حق بین کی ہدایت کے
 حاصل نہیں ہو سکتی۔

ہر ایک گروہ کے لئے وحدت حقیقی کے نور سے روکنے والی خاص خاص مرضیں
 ہیں۔ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔

۱۰۵۔ دو چشم فلسفی جوں بود احوال ز وحدت دیدان حق شد معطل
 ترجمہ فلسفی کی دونوں آنکھیں چونکہ احوال ہیں اسلئے حق کو واحد کو دیکھنے سے
 معذور ہیں۔

شرح۔ احوال اسے کہتے ہیں جسے ایک چیز کے دو نظریات ہیں جو کہ فلسفی کی آنکھ ممکن
 کے وجود کو واجب کے وجود سے الگ دیکھتی ہے اور وہ ایک حقیقت کو دو تصور کرنا
 ہے یہ نہیں جانتا کہ وجود واجب ہی کا نور ہے۔ جو اعمیاں ممکنہ پر جبکتا ہے۔ اور یہ
 اسلئے کہ اس نے وحدت حقیقی حق کو دیکھا ہی نہیں۔

لہذا احوال کو ایک سے دو نظر آتے ہیں۔ پس اسلئے بھی بجا رُوح وحدت حقیقی کے واجب ممکن و نظر آتے ہیں۔

۱۰۸

تنازع اس سبب سے کفر ہے کہ تنگ نظری کے سبب اس کے قائلوں نے ظہورات
اہی کے میدان کی وسعت کو نہیں دیکھا اور چونکہ کمال معرفت یہ ہے کہ سوائے حق
کے کسی کو موثر نہ دیکھا اور جانے لے اسلئے فرمایا۔

۱۰۸۔ جو کہ یہ نصیب ازہر کمال است کے را کو طریق اعتزال است
ترجمہ۔ وہ شخص در زاد اندھے کی طرح ہر کمال سے بے بہرہ ہے جس کا طریق اعتزال
ہے۔ (یعنی جو معتزلہ ہے)

شرح معتزلہ اسلام کا ایک فرقہ ہے اور ان کے مذہب کے اصولوں میں سے ایک یہ اصول
ہے کہ بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے (مصنف) نے اس بیت میں فرمایا کہ جس طرح
ماور زاد اندھ ا چیزوں کے دیکھنے کی قابلیت نہیں رکھتا اور نہ اس کا کوئی علاج ہو
سکتا ہے۔ اسی طرح کہ وہ معتزلہ شیاء کی حقیقتوں کے دیکھنے سے محروم ہے اور یہی
حقائق اشیا کو دیکھنا نفس انسانی کا کمال ہے پس ان کی کوری کا بصیرت سے (بھی) ماور زاد
اندھ کی طرح علاج نہیں ہو سکتا اور ان کے معتقدات کے اکثر اصول اہل ذوق کے
اعتقادوں کے مخالف ہیں۔ کیونکہ یہ فرقہ بقاء اللہ کا بالکل منکر ہے (یعنی وہ تو آخرت
میں بھی اللہ تعالیٰ کی لقا سے منکر ہیں مگر) ترکہ نفس اور تصفیہ قلب کی بدولت سالک
اسی دنیا میں نور تجلی کا مشاہدہ چشم حقیقی سے کر لیتا ہے اور رباب کشف کے وجدان
کی حد تو یہ ہے کہ کوئی وغیرہ موجود ہی نہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ وغیرہ کو افعال
کا خالق یا فاعل مبدء مان لیں۔ (معتزلہ کے اصول کے مطابق)

لہٰذا ان آیات کی تشریح کیلئے جواب چہارم کی اخیر تہذیب دیکھو۔

یہ معتزلہ ایک فرقہ ہے جو کہتے ہیں کہ دنیا و آخرت میں حق کا دیدار ممکن نہیں اور نہ ہی خدا کی طرف
سے ہے اور بدی نفس کی طرف سے اور گناہ کبیرہ کے مرتکب کو نہ مومن جانتے ہیں نہ کافر و اصل بن عطا
جو اس فرقہ کا بانی ہے حسن بصری کا شاگرد تھا۔ ایک دن دوسرے شاگردوں سے کہہ رہا تھا۔ کہ
کبیرہ کا مرتکب نہ مومن ہے نہ کافر۔ شیخ حسن بصری نے منکر فرمایا۔ اعتزال مبنی یعنی مجھ
سے جدا ہو گیا۔ اسی واسطے اس فرقہ کو معتزلہ کہنے لگے۔ (غیاث اللغات)

چونکہ نفس انسانی کے کمالات کی انتہا یہ ہے کہ توحید الہی کا نور اسکے دیدہ بصیرت سے غیریت اشیا کو دور کر دے اسلئے فرمایا۔

۹۔ کلامی کو ندارد ذوق توحید بتاریکی درست از غیم تقلید ترجمہ تکلمیں جنہیں توحید کے ذوق سے بہرہ نہیں تقلید کے بادل کے سبب تاریکی میں ہیں شرح۔ گروہ کلامی علم کلام سے منسوب ہے اور کلام سے مراد مذہبی عقائد کی معرفت ہے۔ ایسے دلائل عقلیہ کیسا تھ جنکی نقل (یعنی قرآن و حدیث وغیرہ) سے تائید ہوتی ہو یعنی تنکلمیں نے توحید حقیقی عیانی کا مزہ نہیں چکھا۔ اور وحدت حقیقی کا نور کشف کی آنکھ سے نہیں دیکھا اور دلائل نقلی کو تقلید سے یاد کر لیا۔ مگر اسکی حقیقت سے واقف نہیں ہوئے کیونکہ تقلید کے ابر کے سبب شک شبہ کی تاریکی میں پھنسے ہوئے ہیں چونکہ سب فرقوں کے خیال کا بیان ہو چکے ہیں۔ اسلئے اب عالم طور پر فرمایا۔ ۱۰۔ رد دارد و چشم اہل ظاہر کہ از ظاہر نہ بیند جزہ مظاہر منضمہ ترجمہ اہل ظاہر کی (ظاہری و باطنی) دونوں آنکھوں میں مد (اشوب چشم) ہے کیونکہ ظاہری صورتوں کے سوا انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔

شرح۔ رد ایک آنکھ کی بیماری ہے جس سے آنکھ صحیح طور پر دیکھنے سے قاصر رہتی ہے پس مصنف فرماتے ہیں کہ اہل ظاہر کی ظاہری اور باطنی دونوں آنکھیں اسرار غیبی کا ادراک نہیں کر سکتیں۔ اور اہل ظاہر وہ گروہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ کے نام انظار حق کے مظہر کے ہونیکے سبب ظاہری احکام کا زیادہ غلبہ ہے۔ اور ظاہری علوم کی سرحد سے رجو باطنی علوم کا چھلکا ہیں) آگے نہیں گذر سکتے اور علوم کے مغز تک نہیں پہنچتے۔ کیونکہ ممکنات کی صورتوں میں بس ہی صورتیں نہیں نظر آتی ہیں۔ اور حق تعالیٰ کو ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ کے اسم انظار سے جلوہ نما نہیں پاتے۔

چونکہ ہر ایک فرقہ کی معرفت انکی قابلیت کے مطابق ہوتی ہے اسلئے فرمایا ۱۱۔ از وہر چہ بگفتند از کم و بیش نشانے دادہ اند از دیدہ خویش ترجمہ جو کچھ کم و بیش اللہ تعالیٰ کے متعلق کہتے ہیں وہ اپنے ہی دیکھے کی خبریں دیتے ہیں۔

شرح یعنی مختلف گروہوں نے جو کچھ کم و بیش حق تعالیٰ کے متعلق اپنے اپنے اعتقاد میں کہا ہے وہ انکی مطابقت بینائی کے مطابق ہے۔ اور سب نے جو کچھ دیکھا ہے اُسے مطابق پتہ دیا ہے۔ اور ہر ایک کا دیکھنا اسکی استعداد کے مطابق ہے۔ کیونکہ بندہ پر خدا کا تجلی بندہ کی قابلیت کے مطابق ہوتا ہے۔ اور صفت قابلیت کے فرق کے مطابق تجلی میں فرق معلوم ہوتا ہے۔ ورنہ حق تعالیٰ کا ظہور سب پر برابر ہے اور اسی اختلاف کی وجہ سے منکر خدا کے عقائد مختلف ہیں۔ ورنہ حقیقت حال یہ ہے کہ سب کا خدا ایک ہے۔ واللہ کمالہ واحد و اقدس سب کا اللہ ایک ہی ہے (اور عارف حقیقی) وہ ہے جو تمام صورتوں میں حق کا مشاہدہ کرے مگر کسی یقین (یعنی صورت) میں اسے مقید نہ ملے۔

چونکہ ہر شخص کی نظر طور کے خاص مرتبہ پر پڑتی ہے اور حقیقت سے کسی کو تجربہ نہیں اسلئے فرمایا۔

۱۱۲۔ منزہ ذاتش از چند وجہ و چوں تعالیٰ شانہ عما یقولون

ترجمہ۔ اسکی ذات چند وجہ اور چوں، یعنی کمیت و کیفیت وغیرہ) سے پاک ہے پس جو کچھ بھی لوگ کہتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ کی شان بلند ہے۔

شرح۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کم اور کیف سے پاک ہے اور اسکو کسی چیز سے یا کسی چیز کو اس کوئی نسبت نہیں۔ کیونکہ حضرت (حق) میں کوئی چیز نہیں۔ پس ضرور ہے کہ اسکی ذات کمال ان گروہوں کے معتقدات اور معقولات سے پاک بلند ہو اگر توفیق الہی تیری رہبری کرے اور اسکی ظہورات کے مرتبوں کا مشاہدہ نصیب ہو تو تجھے یقین ہو جائے کہ اللہ کی معرفت کے باب میں جو کچھ مختلف گروہوں نے کہا ہے سب کسی نہ کسی حد تک درست ہیں۔ اور ہر ایک کی نگاہ کسی کسی مرتبہ پر پڑی ہے چونکہ پہلا سوال مطلق فکر کے متعلق تھا اس واسطے دوسرے سوال میں راہ طریقت پر چلتے واووں کے فکر کے متعلق دریافت کیا گیا۔ پس فرمایا۔

سوال دوم

۱۱۳۔ کیا کلامی فکر یا راہ شرط راہست۔ چرکہ طاعت گاہے گناہست
ترجمہ۔ کس قسم کا فکر یا راہ سے رستے (راہ طریقت) کیلئے شرط ہے اور اسکا
کیا سبب ہے کہ کسی وقت وہ (فکر) طاعت ہے اور کسی وقت گناہ ہے۔
شرح۔ سائل پوچھتا ہے کہ کونسا فکر یا راہ طریقت کی شرط ہے۔ اور کیا سبب
ہے کہ کبھی تو فکر عین طاعت ہوتا ہے اور ہمیں اسکا حکم دیا جاتا ہے۔ اور کبھی
گناہ ہو جاتا ہے۔ اور اس سے منع کیا جاتا ہے۔
چونکہ سوال میں تو قسم کے فکر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اسلئے فرمایا۔

جواب

۱۱۴۔ در آلا فکر کردن شرط راہست۔ دے در ذات حق محض گناہست
ترجمہ۔ آلا یعنی اسماء و صفات الہی، میں فکر کرنا راہ (طریقت) کی شرط ہے
لیکن ات حق میں فکر کرنا محض گناہ ہے۔

شرح۔ آلا سے مراد اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور افعال ہیں جن سے تمام
ظاہری باطنی نعمتیں پیدا ہوتی ہیں اور اس نعمت الہی میں فکر کرنا شرط راہ ہے۔ نظم
شکر نعمت واجب آمد و رخصت و رزق بکثرت و رزق کم و رزق غنیمت
عقل کے نزدیک نعمت کا شکر واجب ہے نہیں (یعنی اگر شکر نہ کرے تو ابدی
غصہ دروازہ اپنے اوپر کھولے گا۔

شکر نعمت نعمت افزوں کند۔ صد ہزاروں گل خار سے سر کند
نعمت کا شکر یہ تیری نعمت کو زیادہ کرتا ہے اور ایک کانٹے سے سو ہزار

لے ان ذلک اوجود من ربك انك لا تعلم لا حد ولا ركة العقل ولا الوهم ولا الخواص
۱۱۴۔ لے ان ذلک اوجود من ربك انك لا تعلم لا حد ولا ركة العقل ولا الوهم ولا الخواص

پھول پیدا کرتا ہے

نعمت آید پیش تو عدت شود طمعہ و بیماریا کے قوت شود
نعمت تیرے پاس آگے بیماریا ہو جاتی ہے کیونکہ لقمہ بیمار کے پیٹ) میں جا کر قوت
نہیں بن سکتا۔ (یعنی اگر طبیعت درست نہ ہو تو کوئی غذا طاقت نہیں بخشی بلکہ مزید تکلیف
کا باعث ہوتی ہے یہی حال نعمت کا ہے)

کیونکہ وہ فکرِ سالک کو غفلت کے مرتبہ سے ہوشیاری کے مقام کی طرف کھینچتا ہے
اور ذاتِ حق میں فکر کرنا محض گناہ ہے کیونکہ اس بلند ذات کا پایہ اس سے کہیں اعلیٰ
ہے کہ اسکی کوئی بات اسکے بغیر نہیں پائی جائے اور وہ اسکی معرفت کا وسیلہ بنے اسلئے فرمایا
۱۱۵۔ بُوَد رُذَاتِ حَقِّ اَنْدِیشَہٗ باطل محالِ مَخْفُوفِ اَنْ تَحْصِلَ حاصل و حیرت

ترجمہ ذاتِ حق میں اندیشہ کرنا غلط ہے اور جو چیز پہلے ہی حاصل ہو اسکی تحصیل محال ہے
شرح۔ چونکہ ذاتِ حق ہی مہتی مطلق ہے اور دلیل کو بھی بغیر ہستی کے چارہ نہیں پس
جس چیز کا ذہن میں یا خارج میں تصور کریں اور اسے حق تعالیٰ کی معرفت کا وسیلہ
بنائیں ذاتِ حق تعالیٰ اس سے پہلے موجود ہوتی ہے۔ پھر اسکو تلاش کرنا گویا تحصیل
حاصل ہے اور یہ باطل محال ہے۔

چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ہستی میں کسی چیز کا اثر نہیں۔ کیونکہ وہ خود بخود پیدا

ہے اور سب ہستیوں کی پیدائش اس سے ہے۔ فرمایا۔ رُذَاتِ حَقِّ اَنْ تَحْصِلَ حاصل و حیرت

۱۱۶۔ چو آیاتِ است روشن گشتہ از ذاتِ نگہ رذات اور روشن نریات

ترجمہ چونکہ اسکی نشانیاں (علامات یعنی موجودات) اس ذات کے نور سے ہی
روشن ہیں۔ ذاتِ خود ان نشانیوں سے روشن نہیں ہو سکتی۔

شرح۔ کیونکہ مصدر نور پر تو نور سے زیادہ روشن ہوتا ہے اور حقیقت سے اگر

(لغیہ صحت) اگر پہلا منکر کرے گا تو تم کو اور زیادہ اعمیٰ دیکھو اور اگر تم نے ناشکری کی

تو تم کو معلوم ہے کہ ہماری مایوسی بڑی سخت ہے۔

لہٰذا غفلت اور موثر معلول۔

موجودات میں سے ایک ذرہ پر جو آیات اللہ میں سے آیت یعنی علامت ہے نظر کر
تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتا ہے اور سب اسی نور تجلی سے روشن ہیں
اور اسی سے ظاہر ہوئے ہیں۔

چونکہ تجلی ذات ہی اسماء و صفات کی حیثیت سے اشیا کے ظہور کا سبب ہوا
ہے اسلئے فرمایا۔

۱۱۷۔ ہمہ عالم بنویرا دست پیدا کجا اوگرود از عالم ہویدا
ترجمہ۔ سارا عالم اسی کے نور سے ظاہر وہ عالم کے ذریعے کس طرح ظاہر ہو سکتا ہے
شرح۔ بیشک ذرہ کی نمود آفتاب سے ہے مگر ذرہ سرگشتہ کو یہ مرتبہ کہاں نصیب
کہ وہ آفتاب کے ظہور کا ذریعہ و سبب ہو سکے۔

چونکہ نور ذات کے تجلی ہی سے تعینات محو ہوتی ہیں۔ فرمایا۔
۱۱۸۔ نغمہ نور ذات اندر مظاہر کہ سبجات جلالت بہت قاہر
ترجمہ۔ مظاہر (ممکنات) میں ذات وحی کا نور سما نہیں سکتا کیونکہ اسکی
عظمت و کبریائی بہت زبردست ہے۔

شرح۔ جب طرح تجلی حق اسماء و صفات کیسا تھ تعینات کے ظہور کا سبب ہے
ویسے ذات الہی کے نور کا تجلی ہی تعینات کی دور کرنے کا باعث ہے اسلئے مصنف
فرماتے ہیں کہ عقل و علم حضرت الہی کے معرفت کا ریبہ نہیں ہو سکتے کیونکہ مظاہر ہیں
نور حق کی گنجائش نہیں اسلئے کہ تجلی ذات جو صفت اطلاق کیے تھ ظہور کا نام ہے
اس بات کا تقاضا ہے کہ تعینات کی کثرت جو وصف اسلامی کے چہرہ کی نقاب
ہے۔ رفع ہو جائے اور فنا ہو۔ کیونکہ اسکے جلال کا رعب یعنی حق کی عظمت و کبریائی
کے انوار اسقدر زبردست ہیں کہ نہ عقل رہتی ہے نہ عاقل۔ اور نہ طالب تدلائل کا
پتہ ملتا ہے نہ دلیل کا۔ اسلئے فرمایا۔

۱۱۹۔ رہا کن عقل را با حق ہے باش کہ تاب نہ دارد در پیشو مخفاش

لے سبحات۔ قولہم سبحات وجہ سر بذا ہی جلالتہ و سرور

ترجمہ عقل کو چھوڑ دے اور ہمیشہ حق کیساتھ رہ۔ کیونکہ خفاش کی آنکھ میں نہ ریشہ کو دیکھنے کی طاقت نہیں۔

شرح۔ یعنی حق تعالیٰ کی معرفت الیلہ سے حاصل نہیں ہوتی۔ پس عقل میچو کو چھوڑ دے اور ہمیشہ امرِ شہدِ کامل کی رہنمائی سے یا حق میں مشغول رہ۔ اور ایک دم بھی غافل نہ ہوتا کہ دل تجلیہ کے ذریعے رنگ کثرت سے مصفی ہو جائے اور تجلی الہی کا ایسٹرن جائے۔ کیونکہ جس طرح خفاش آفتاب کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی ویسے ہی چشمِ عقل وحدتِ حقیقی کا ادراک نہیں کر سکتی۔

چونکہ ہدایت الہی کے نور کے سوا ذوالجلال کے جمال کا دیدار ممکن نہیں اسلئے فرمایا۔ ۱۲۰۔ دران موضع کہ نور حق دلیل امت چہ جائے گفت گوئے جبرئیل است ترجمہ جس جگہ نور حق رہتا ہے وہاں جبرئیل کی قیل و قال کا کیا موقع ہے۔

شرح حضرت جبرئیل جو عقل کی صورت متشا اور مظہرِ علم ہیں۔ مقامِ فنائین بھی دخل نہیں۔ کیونکہ مقامِ فنا فی اللہ میں علم و عقل اور دوسری تمام صفات محو ہو جاتی ہیں۔ پس جہاں نور الہی رہتا ہے کتنا ہے وہاں جبرئیل کا دخل نہیں۔

چونکہ انسان کامل کے کمال کا مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ وہاں تک علویات (عالم ارواح) اور سفلیات (عالم اجسام) میں سے کسی فرد کی رسائی نہیں اسلئے فرمایا۔

۱۲۱۔ فرشتہ گرچہ واردِ قریب در گاہ ننگینہ در مقام لی مع اللہ

ترجمہ فرشتہ کو اگرچہ درگاہ (الہی میں) قرب حاصل ہے پھر بھی لی مع اللہ کے مقام میں اسکی گنجائش نہیں (یعنی انسان کامل کے مرتبہ تک فرشتہ کی رسائی نہیں)۔

شرح چونکہ قرب عبارت ہے شئی اور اسکے موجد کے درمیانی واسطوں کو بالکل دور کرنے یا کم کرنے سے۔ اسلئے موجودات ملائکہ کو جو عقول نفوس اور اولیٰ و ثانی

لاح حدیث شریف میں وارد ہے لی مع اللہ وقت لا یستغنی فیہ ہلاک مقرب لا یبقی من سلسلۃ مجھے خدا کیساتھ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ وہاں مقرب فرشتہ کی گنجائش ہے نہ نبی مرسل کی +

ہیں۔ درگاہ الہی میں قرب حاصل ہوگا۔ مگر لپیٹ و مجرور ہونیکے سبب انسان کامل کے مرتبہ یعنی قنانی اللہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس لحاظ سے فرشتوں کو اگرچہ شرف ہے مگر وکمال، اسماء الہیہ و حقائق کو نبیہ کے جامعہ ہوئیے انسان کامل ہی کو حاصل ہے۔ چونکہ نور ذات (الہی) اسماء و صفات کی پوشیدگی کا مقتضی ہے اور اسماء و صفات

کا پوشیدہ ہونا مظاہر (تعینات) کو معدوم کر دیتا ہے اسلئے فرمایا

۱۲۲۔ چونور او ملک سپہ بسوزد ^{خورد را جملہ پاؤں سر بسوزد}
ترجمہ: بطرح اسکا نور فرشتوں کے پر جلا دیتا ہے۔ اسی طرح عقل کو سر سے ماؤں تک جلا دیتا ہے۔

تشریح: یعنی چونکہ تجلی ذاتی کا نور اس بات کا مقتضی ہے کہ مظاہر کو بالکل مٹا دے۔ پس ضرور ہے کہ فرشتوں کے پر و بال جلائے اور عقل کو جو ادراک شعور کا دید ہے محو کر دے اور چونکہ عقل کا نور نور انور (یعنی نور الہی) کے چمک کے سامنے تاریک ہو جاتا ہے فرمایا۔

۱۲۳۔ بود نور خرد در ذات انور ^{بسان چشم سر در چشم خور}
ترجمہ: شرح: یعنی بطرح شعاع آفتاب نیکھ کو خیرہ اور تاریک کر دیتی ہے اسی طرح تجلی ذاتی کا نور دیدہ عقل کو تاریک کر دیتا ہے۔

۱۲۴۔ چو مبصر بالبصر نزد یک گردد ^{بصر ز ادراک او تاریک گردد}
ترجمہ: جب وہ چیرہ سے دیکھیں آنکھ کے (بہت) قریب ہو تو نظر اسکے دیکھنے سے تاریک ہو جاتی ہے۔ (یعنی دیکھ نہیں سکتی)

تشریح: جس طرح ظاہری آنکھ کا حال ہے کہ نہایت نزدیکی تاریکی بھر اور عدم ادراک

الحد مجرورہ سے جو مادہ سے پاک ہو۔ بسیدہ کیلئے بیت مٹا دیکھو

تک شیخ سعدی فرماتے ہیں۔

اگر یک سر ہوئے برتر پریم ^{فروغ تجلی بسوزد پریم}

نیکھ چشم سر۔ ظاہری آنکھ جو چہرہ پہ ہوتی ہے۔

مبصر کا سبب ہوتی ہے۔ ویسے ہی باطنی آنکھ کا حال ہے اور جو جماعت ان حالات سے بہرہ ور نہیں وہ باوجود تقلید کے بھی اس حالت تک نہیں پہنچتی۔ مگر اصل حقیقت پر نظر کرے تو معلوم ہو جائے کہ عقل کا عدم ادراک بھی زیادہ نزدیکی کے سبب ہے دوری کی وجہ سے نہیں۔ کیونکہ جس میں ہستی کی رنگ و بو ہے وہ سب کمال قرب میں ہیں۔ اور دوری کو ان کے حال میں آہ نہیں ملتی۔

چونکہ زیادہ نزدیکی کے باعث آنکھ میں تاریکی آجاتی ہے اور آنکھ دیکھ نہیں سکتی اسلئے فرمایا۔

۱۲۵۔ سیاہی گرہ پستی نور ذاتت بتاریکی دروں آب حیاتت
ترجمہ۔ سیاہی اگر تو (غور سے) دیکھے تو نور ذات (ابھی) ہے۔ گویا تاریکی میں آب حیات ہے۔

شرح۔ سیاہی اور تاریکی ہم معنی ہیں۔ یعنی سیاہی جو ارباب کشف و شہود کے مشاہدات کے مختلف مراتب میں سالک کی چشم بصیرت میں آجاتی ہے۔ وہ ذات مطلق کا نور ہے جس سے نہایت نزدیکی کے سبب اسکی چشم بصیرت میں تاریکی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس تاریکی کے اندر نور ذات جو فنا کا منقہتی ہے اور آب حیات بقا کا جو دائمی بقا کا موجب ہے پناہاں ہیں۔ نظم

ہر کو نہ بدیں مقام جا کرد دعویٰ قلندری خطا کرد
جس شخص نے اس مقام میں اپنی جگہ نہیں پائی۔ اسکا قلندری کا دعویٰ بالکل غلط ہے۔

ایں فقر حقیقی است الحق آنجا است سوا و وجہ مطلق

الحق ہی فقر حقیقی ہے اور وجہ مطلق کی سیاہی وہیں ہے۔

شمشیر فنا در این نیام است آن نور سیاہ در این مقام است

اس نیام میں شمشیر فنا رپوشیدہ ہے۔ اور وہ نور سیاہ اسی مقام میں ہے۔

طاؤس تو پر بریزد ایں جا سر شمشیر کفر خیزد ایں جا

تیرا طائوس اسی جگہ جھاڑتا ہے اور سرچشمہ کفر ہمیں سے شروع ہوتا ہے۔
 مراد اس فنا سے جو اولیا کو اپنے حال کے مطابق نصیب ہوتی ہے وہ
 علم نہیں ہے جو ان عارفوں کو حاصل ہوتا ہے جو اہل شہود ہیں اور یہاں ہی سے مراد
 کثرت تعینات ہے جو اپنی اصلیت کے مطابق ظلمت ہیں اور کثرات کے وجود کو
 معدوم کر نیوالا حق تعالیٰ کی ذات کا تجلی ہے۔ جو اسم 'الشود' سے تمام چیزوں کی
 صورتوں میں ظاہر ہے اور اپنے آپ کو علم کے رنگ میں ظاہر کرتا ہے۔ اس کثرت
 کے اندھیرے کے درمیان ابجیان اور واحد مطلق کا وجود پنہاں ہے جس سے
 ہر ایک چیز کی ہستی اور حیات قائم ہے۔

چونکہ مقام فنا میں ادراک اور شعور کا دخل نہیں پس معنوی اتحاد اور قرب کے
 حسب نور بصر نہیں رہتا۔ بلکہ دیکھنے والا اور خود بصیرت بھی نہیں رہتی۔
 ۱۲۶۔ یہ چیز قافلہ نور بصر نیست، منظر نگذاریں جائے نظریست
 ترجمہ۔ یہاں نور بصر کو بند کر نیوالی ہے اس لئے یہاں 'دیکھنا' چھوڑ دے
 کیونکہ یہ دیکھنے کی جگہ نہیں۔

شرح۔ نوریہ جو قرب کی بے حد زیادتی کے سبب ہے نور بصر کو روکتا ہے اور
 بصیرت اس حال میں بے ادراک ہو جاتی ہے۔ صرف نور اور صرف ظلمت دکھائی
 نہیں دیتی۔ جسکے سبب چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ وہ ظلمت سے ملا ہوا نور ہے۔
 جسے ضیا کہتے ہیں۔ اس مرتبہ میں جہاں ذات، بیحد نور کیساتھ ہے اور جہاں ظلمت
 ہر ایک طرح سے تجلی کرتی ہے۔ وہاں بیشمار کثرتیں اپنی ظلمت ذاتی یعنی عدم کی وجہ
 سے معدوم ہو جاتی ہیں اور چونکہ 'نظر' ایک نسبتی امر ہے اور 'ناظر' اور 'منظور' دونوں
 کو چاہنا ہے۔ اسلئے یہ مقام نظر کی جگہ نہیں۔ کیونکہ مرتبہ فنا 'دوئی' کو دور کرنے
 کا اور مطلق وحدت حقیقی کے ظہور کمال کا مقام ہے۔

چونکہ تمام صفتوں کا علم وجود کے تابع ہوتا ہے اور جب تسبیح ہی نہ ہو۔ تو
 تابع بھی نہ ہوگا۔ اسلئے فرمایا۔

۱۲۷۔ چہ نسبت خاک را با عالم پاک کہ ادراک است عجز از درک ادراک
ترجمہ۔ خاک (انسان) کو ہستی مطلق سے کیا نسبت۔ کیونکہ اس کے ادراک کی
حد ادراک سے عجزی ہے۔
۱۲۸۔ ممکن یعنی ممکن جو اپنی اپنی کی وجہ سے نہ ہونے کے برابر ہے۔ اسے ہستی مطلق
کے عالم پاک سے کیا مناسبت ہے۔ کہ ذات حق کا ادراک یا واجب الوجود کے جمال کا
مشاہدہ کرے۔ اسلئے کہتے ہیں کہ 'لَيْحُ عَنْ الْإِدْرَاكِ إِدْرَاكَ' کیونکہ ممکن
کے کمال ادراک کی حد یہی ہے۔ کہ اپنی اصلی عدمیت کی طرف لوٹے اور یقین کر لے کہ
ادراک کی حد عدم ادراک ہے۔ کیونکہ مدرک حقیقی (ذات حق) غیر تنہا ہی ہے اور
'ممكن' امر اعتباری ہے۔ جسے عقل وجود و عدم کے ادراک سے گھڑ لیتی ہے۔ اور
حقیقت میں 'وجود' مطلق (کے سوا عدم ہے اور ضدین عدم و وجود) میں ترکیب
محال ہے۔

چونکہ ممکن امکان (کی رو سے ظلمت ہو تا ہے اسلئے فرمایا۔
۱۲۸۔ سیر روی زر ممکن دو دو عالم جدا ہرگز نہ شد واللہ اعلم
ترجمہ۔ (نہستی کی) سیر روی 'ممكن' سے دو دو جہاں میں جدا نہ ہوئی اور خدا
ہی بہتر جاننے والا ہے۔

شرح۔ سیر روی یعنی نہستی کی ظلمت، دونوں عالم یعنی صوری و معنوی اور
ظاہری و باطنی میں انسان سے دور نہیں ہوتی۔ کیونکہ یہ اس طرح نہیں کہ کبھی 'مٹا'
اور پھر نہایت ہو گیا۔ نہایت، کبھی بہت نہیں ہو سکتا اور نہ بہت انہیت اسکی
فنا و بقا دونوں اعتباری ہیں مختلف تجددات و تعینات محض دیکھنے میں ہی ہوتی
ہیں۔ (اور اصل میں کچھ نہیں) کیونکہ ممکن کی 'نہستی' ہمیشہ فانی ہے اور اس کی
وہستی، ہمیشہ باقی۔ پس ممکن مچنے کے سبب سے نہستی 'ممكن' سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔

لہ ادراک (ذات حق) سے عاجزی ہی ادراک ہے کیونکہ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ انسان
اپنی ہستی کو اچھی طرح سے سمجھ لے اور یہ بڑی سمجھ کا کام ہے۔

کیونکہ کسی چیز کا اپنے نفس سے الگ ہونا محال ہے! اور ممکن کی ہستی اسکی صورت میں وجود واجب کا ظہور ہے اور یہی ممکن کی ہستی کی وجہ ہے۔ جو باقی ہے۔ مَا عِنْدَکُمْ یَنْقُذُکُمْ مِمَّا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ :-

چونکہ ظہور توحید کا کمال اس میں ہے کہ تمام مظاہر کثرت فنا ہو جائیں۔ اسلئے فرمایا۔
۱۲۹۔ سواد الوجہ فی الذکرین درویش سواد اعظم آمد بے کم و بیش
ترجمہ۔ درویش کی دونو جہان میں رو سیاہی (سواد الوجہ) بلا کم و بیش ایک بڑے شہر (سواد اعظم) کے برابر ہے۔

شرح۔ صوفیوں کی اصطلاح میں فقر و فنا فی اللہ سے عبارت ہے فَقْرٌ سَوَادٌ اَوْجَہُ
ذَہَبِی النَّاسِ اسراجین سے یہی مراد ہے کہ سالک کا فی اللہ ہو جائے۔ اس طریقے پر کہ ظا و باطن اور دنیا و آخرت میں اسکا وجود نہ ہے اور یہ سواد الوجہ درو سیاہی
سواد اعظم (بڑا شہر) ہے۔ کیونکہ سواد اعظم وہی ہے جس میں جو کچھ چاہیں مل سکے۔
اور جو کچھ تمام موجودات میں مفصل طور پر موجود ہے۔

۔ وہ اس مرتبہ میں مجمل طور پر پایا جاتا ہے بطرح گھٹی میں رخت، اور یہ بغیر کی بیشی کے اصل واقع کا بیان ہے اور اس سے اعلیٰ کوئی مرتبہ نہیں نیز جب تک سالک نیستی تمام یعنی 'فنائے مطلق' کو پوری طرح نہ نباہ لے ہستی مطلق یعنی بقا باللہ اسکے لئے ثابت نہیں ہو سکتی۔ پس رو سیاہی جو پوری پوری فنا کا نام ہے سواد اعظم، یعنی بقا باللہ ہے۔ نظم۔
تا در طریق عشق تو من جانفشان شدم بیجاں شدم دیکشتاں در جہاں شدم
جب سے میں تیرے عشق کی راہ میں جان قربان کر نیوالا ہوا ہوں بیجاں ہو گیا

۱۔ جو کچھ تھمارے پاس ہے ختم ہو جائیگا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہیگا۔ (ع ۱۶)
۲۔ رو سیاہی اور ظلمت سے وہی عدم و فنا مراد ہے جیسا کہ اوپر گذر چکا ہے۔
۳۔ ترجمہ۔ فقر و دونو جہان کی رو سیاہی ہے۔

ہوں۔ مگر مجھ میں کئی جہان پیدا ہو گئے ہیں۔

زائد م کہ با ختم دل و جہاں در قمار عشق از ہر چہ عقل فرض کند پیش از ان شدم
جن وقت سے میں نے عشق کی بازی میں دل و جہاں ہار دیا۔ عقل جن بانوں کو فرض
کرتی میں ان سے اعلیٰ و برتر ہو گیا ہوں۔

تا در فنائے ہستی خود نیست آدم در عالم بقا بخدا جا و داں شدم
جیسے اپنی ہستی کو فنا کے نیست ہو گیا ہوں۔ بقاء باللہ کے عالم میں ہمیشہ رہنے والا
ہو گیا ہوں۔

لیکن ہر ایک آدمی کی عقل اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکتی اسلئے فرمایا: ^{۱۳۰}
چہ میگویم کہ ہست ایں نکتہ باریک شب روشن میان روزتاریک ^{۱۳۱}
ترجمہ میں کیا کہوں۔ یہ نکتہ بہت باریک ہے کہ ”روشن رات تاریک دن میں ہے“
شرح ”روشن رات تاریک دن میں“ بہت نازک بات ہے۔ شب روشن سے
اسجگہ نور سیاہ مراد ہے۔ جو ”نور ذات“ (الہی) ہے اور تجلی ذاتی فنا کا مقتضی ہے اور اسے
رات کیساتھ تشبیہ اسلئے دی گئی کہ تاریک کوئی اسکو سمجھ نہیں سکتا۔ اور روشن اسلئے
کہ اس حقیقت کا تجلی کثرت کے پردوں سے باہر نکل تا ہے۔ (یعنی کثرت تعینات میں
اسکا اظہار ہوتا ہے) اور ”روز تاریک“ سے مراد ہیں وہ مختلف انوار معنوی جو
ساکلوں کو چشم بصیرت سے نظر آتے ہیں۔ ”روز اسلئے کہ (خدا تعالیٰ) کی اسمائی صفاتی
اور انعالی تجلیات روشن نظر آ رہی ہیں اور دلیں الکا اور اک ہو سکتا ہے۔ اور تاریک
اسلئے کہ یہ سب ذات، الہی کیلئے پردے ہیں۔ نظم

خواہی کہ نہ مانند جہاں مومن کا فر لطف بنا پردہ بر انداز رخسار ^{۱۳۲}
اگر تو چاہتا ہے کہ جہاں میں کوئی مومن کا فر نہ ہے تو مہربانی کر کے اپنے رخسار سے پردہ ^{۱۳۳}
خفا کہ اگر پردہ نہ روئے تو براقتد و غیر تو نے عین بیابند نہ آشتار
خدا کی قسم اگر تیرے چہرے سے پردہ اٹھ جائے تو تیرے سوا کسی کی نہ ذات
ہے۔ نہ نشان پلور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شب روشن سے ذات احدیت مراد ہو۔

جسے بے تعینی کے سبب بات سے تشبیہ دی گئی ہے جب طرح رات میں کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتے۔ اسی طرح اس مرتبہ ذات میں جو مظاہر کے فنا کا مرتبہ ہے عقل نہیں رہتی اور روشن اسلئے کہ آپ سے آپ ہی پیدا ہے۔ اور تاریک یعنی روز تو اسلئے کہ یہ تعینات امکانی دن کی طرح نمودار ہیں۔ اور تاریک اسلئے کہ اپنی اصلیت سے عدم ہیں۔

۱۳۱۔ اور چونکہ تجلیات کا اظہار انکار کا سبب ہو جاتا ہے۔ اسلئے فرمایا۔

۱۳۱۔ دریں مشہد کہ انوار تجلی است سخن دارم وئے ناگفتن اول است

ترجمہ اس مقام میں جہاں تجلی کا نور ہے ایک بات کہنے والی ہے مگر کائنات کما ہی بہتر ہے۔ شرح۔ مشہد شہود کی جگہ ہے اور تجلی جو کچھ کہ قلوب غیب کے نور سے پائیں مجبوت سالک کا دل مصفی ہو جاتا ہے تو اسے انوار الہی ہر قسم قسم کی صورتوں میں نظر آتے ہیں کیونکہ اگرچہ حق تعالیٰ کا شل نہیں۔ مگر مثال ہے۔ اور اسی قسم سے ہے یوٹی کا تجلی وادی زمین کے درخت سے۔ اور گلشن ازیں جہاں کہیں لفظ تجلی ہے انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ نہ کہ تجلی اول و ثانی اور تجلی شہودی جو صوفیوں کی اصطلاحیں ہیں۔ اور ناگفتن اولیٰ است اسلئے کہ یہ بات وجدانی ہے۔ اور اسکا انقصان فائدے سے زیادہ ہے۔

پہلے بیان ہو چکا ہے کہ درویش کی فائے کلی سواد اعظم ہے کیونکہ ہستی مطلق، نیستی مطلق، میں ہی ظاہر ہو سکتی ہے۔ اسکی توضیح کئے فرمایا۔

مثیل

۱۳۲۔ اگر خواہی کہ بینی چشمہ خور ترجمہ حاجت فتنہ باجرم دیگرہ ترجمہ۔ اگر تو چشمہ خور شید کو دیکھنا چاہے تو مجھے ایک درختم کی ضرورت پڑے گی۔ (جہیں اگر آفتاب کی روشنی مدہم ہو جائے۔)

شرح۔ ہر ایک روشن چیز جبکی جود روشنی اسکے دیکھنے سے روکتی ہو جب تک اسکے

لئے مثل نہ کہتے ہیں جو تمام صفات میں برابر ہو مگر مثال کیسے تمام صفات میں نہ ہوتا شرط نہیں فہمات

نہ بعض نسخوں میں ہم دیگر کی جگہ چشمہ دیگرہ دیگرہ کو چاہتا ہے۔

اور دیکھنے والے کے درمیان کوئی اور واسطہ نہ ہو۔ اسکی روشنی دیکھی نہیں جاسکتی مثلاً سورج جسکے نور کی از حد شدت اسے دیکھنے کے وقت آنکھ میں ظلمت پیدا کر دیتی ہے اور دیکھنے سے مانع آتی ہے۔ (پس مصنفؒ) فرماتے ہیں۔ کہ اگر ہم آفتاب کو دیکھنا چاہیں تو ضروری ہے کہ کسی اور جسم کے محتاج ہوں۔ جو اپنی صفات اور محاذات سے آئینہ کی طرح آفتاب کے عکس پڑنے کی قابلیت رکھتا ہو تاکہ آفتاب کے نور کی چمک اس جسم میں آکر کم ہو جائے! اور اسکا ادراک میسر ہو۔

چونکہ آفتاب کی رویت بلا واسطہ ممکن نہیں اسلئے فرمایا۔
۱۳۳۔ چوتھم سرنمدار و طاقت و تاب تو اس خورشید تاباں دید در آب
ترجمہ۔ چونکہ ظاہری آنکھ میں یہ ثابت طاقت نہیں کہ براہ راست سورج کو دیکھ سکے اسلئے خورشید تاباں کو پانی میں دیکھ سکتے ہیں۔

شرح۔ پانی میں نور کی چمک کم ہو جائیگی اور اسکا ادراک حاصل ہو جائیگا۔ جیسے کہ فرمایا۔
۱۳۴۔ از وچوں روشنی کمتر نماید در ادراک حلائے مے فراید
ترجمہ۔ اس (پانی) سے جب روشنی کم ہو جائیگی تو اسے زیادہ دیر تک (دیکھ کر بھی طرح سے سمجھ سکیگا۔

شرح۔ یعنی چونکہ آفتاب کی روشنی پانی میں کم ہو جائیگی۔ تو ہمیں (دیکھنے کے لئے) زیادہ دقت مل جائیگا۔ اور آفتاب کے جسم کا آسانی سے ادراک کر سکاو گے۔
۱۳۵۔ عدم آئینہ ہستی مطلق کز و پیداست عکس تابش حق
ترجمہ۔ عدم ہستی مطلق کا آئینہ ہے۔ جن سے حق تعالیٰ کے نور کا عکس ظاہر ہے۔

شرح۔ جب طرح ظاہری آنکھ آفتاب کو بلا واسطہ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی اسی طرح اگر ہستی مطلق یعنی نور مطلق کے مقابل میں کوئی اور چیز نہ ہو جس سے اسکی چمک کم ہو۔ تو وہ کسی طرح سے بھی مدد نہ ہو سکے۔ اور یہی ثابت ہے کہ جو کچھ ہے اپنی ضد سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور تاہم وہ و نمودہ میں نمائش کے لئے تقابل بھی ضروری ہے اور

لہذا انشیاء ثبوتیہ با صلا ادا۔

ہستی کے مقابل میں نیستی کے سوا اور کچھ نہیں۔ اسلئے عدم، وجود کا آئینہ ہے پس وجود حق، کا آئینہ اعیان ممکنات ہیں جو کہ عدم اضافی ہیں۔ کیونکہ وجود خارجی کی نسبت سے وہ عدم ہیں۔ اور انکے لئے صرف وجود علمی اور ہستی ثبوتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ثابت ہیں۔ اسکے ذاتی وجود کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور آئینہ کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس میں کسی چیز کا عکس اس (آئینہ) کے متقضا کے مطابق ہوتا ہے چنانچہ ٹیڑھے آئینہ میں عکس ٹیڑھا ہوتا ہے۔ اور لمبوترے آئینہ میں لمبوتر۔ حالانکہ وہ شخص مجازی (جس کا عکس آئینہ میں پڑتا ہے) ایک ہی ہے پس یہاں اختلاف آئینہ کے آثار و احکام سے ہیں دوسری خاصیت یہ ہے کہ جس صورت کا عکس آئینہ میں پڑتا ہے آئینہ اس سے منصف نہیں ہوتا کیونکہ یہ نہیں کہتے کہ آئینہ صورت ہے یا وہ صورت (یعنی شخص) آئینہ میں ہے۔ بلکہ یہ کہ آئینہ اسکے طور کا سبب ہوا ہے۔ پس اسی طرح اعیان ثابۃ (صور علمیہ) آئینہ کی قسم سے ہیں۔ کہ ان میں سے حق تعالیٰ انکی صورت کے مطابق نظر آتا ہے۔ پس جو نقص نظر آتے ہیں وہ اعیان ہماید ہوتے ہیں یوں لانا عبد الرزاق کا شی (شرح گشن راز) اس مسئلہ کو غامضہ کہتے ہیں۔ کیونکہ عقل و نقل سے بعید ہے! اور سوائے ارباب کشف کے کوئی اسے پا نہیں سکتا۔

چونکہ آئینہ اور شخص کا بالمقابل ہونا شرط ہے اسلئے فرمایا۔

۱۳۶۔ عدم چوں گشت ہستی را مقابل درو عکس شد اندر حال حاصل ترجمہ۔ عدم (اعیان ثابۃ) جب ہستی (وجود حق) کے مقابل ہوا۔ تو اسی وقت اس میں عکس پیدا ہو گیا۔

شرح۔ عدم (یعنی اعیان ثابۃ) چونکہ عدمیت کی رو سے ہستی کے مقابل ہے۔ پس اس تقابل کے ذریعہ آئینہ عدم میں وجود (حق) کا عکس فوراً حاصل ہو گیا اور اعیان کے آئینوں کی کثرت کی وجہ سے عکس بھی کثرت نظر آنے لگے۔ اسلئے فرمایا۔

۱۳۷۔ شد آل وحدت ازین کثرت پدیدار یکے را چوں شردی گشت بسیار ترجمہ۔ وہ وحدت، اس کثرت میں ظاہر ہو گئی۔ جب تو ایک کو دہا بار بار شمار کرے

تو زیادہ ہو جاتے ہیں۔

شرح یعنی وہ وحدت حقیقی (یعنی ہستی مطلق) اس یمنوں کی کثرت سے ذات کی (مختلف) شانوں میں جو جلا و انتجلا کے لئے لازم ہیں۔ پیدا اور ظاہر ہو گئی۔ لیکن کثرت کی صورتوں میں ظاہر ہونے سے وحدت کی حقیقت میں کوئی کثرت لازم نہیں آتی۔ جطرح ایک اگر ایک کو دو بار شمار کر دو وہ ہو جائیگا اور اگر تین یا گنو تو تین (علیٰ ہذا القیاس) چونکہ یہ ظہور جو کمالات ذاتیہ (الہی) کے اظہار کیلئے ہے ختم ہونے والا نہیں اسلئے فرمایا۔ ۱۳۸۔ عدد و گرچہ ایکے دار و بدایت لیکن بتو دش ہرگز نہایت

ترجمہ گنتی اگرچہ ایک سے ہی شروع ہو جاتی ہے مگر اسکی انتہا کوئی نہیں ہوتی۔ شرح ایک تمام اعداد کا مبداء ہے اور مراتب عددی میں سے ہر مرتبہ میں ایک اسم اور الگ صفت سے ظاہر ہوتا ہے اسکو تجلی اول میں دیکھتے ہیں! و تجلی دوم میں تین کہتے ہیں۔ یہی ایک وجود مطلق کے اسرار کو اور اس کے ظہور کو تعینات کے مختلف مراتب میں باوجود حقیق وحدت پر باقی رہنے کے ظاہر کرتا ہے۔ واحد عدد نہیں۔ لیکن ہر دوں کی بنیاد اسی پر ہے۔ بلکہ وہی سب عددوں کا عین ہے۔ اور عدد اصل میں تجلی واحد کے تکرار کا نام ہے۔ مثلاً اگر تم ہزار میں سے ایک کو نکال دو تو ہزار نہیں رہتا۔ اگر تم بصیرت رکھتے ہو تو اس تعلق پر غور کرو۔ اور وحدت مطلق کے تجلی کو کثرات کے مختلف مراتب میں دیکھو۔ پین بقین جان لو۔ کہ حقیقت صرف ایک ہی ہے۔ جو آئینوں کے تکرار سے زیادہ دکھائی دیتی ہے اور اس نمود سے وحدت میں کوئی نقص نہیں آتا۔ اسلئے (مصنفؒ) فرماتے ہیں۔ کہ اگرچہ گنتی کا شروع ایک سے ہے۔ لیکن عددوں کی کوئی انتہا نہیں اور یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ مظاہر (ممکنات) میں ظہورات الہی سما نہیں سکتے اور اپنی ذاتی شانوں کے مطابق وہ ظہورات ہمیشہ الگ الگ ہوتے ہیں اور اپنی خصوصیات کی حیثیت سے غیر منحصر ہیں۔ پس حق تعالیٰ خلقت کو ہمیشہ پیدا کرتے ہیں۔ اسکا راز یہی ہے۔

چونکہ آئینہ اگر (آلانش سے) پاک نہ ہو۔ تو اس میں نمائندگی نہیں ہوتی اسلئے فرمایا۔

۱۳۹۔ عدم در ذات خود و چوں لوح و صافی از و تا ظاہر آمد گنج مخفی *

ترجمہ چونکہ عدم (جو آئینہ سے مشابہ ہے) فی ذاتہ صاف تھا۔ اس لئے اس میں سے گنج مخفی (کنز مخفی) یعنی حقیقت حق ظاہر ہو گیا۔ (بطرح صاف آئینہ میں عکس پرچتا ہے) شرح یعنی ایمان ثابتہ جو اللہ تعالیٰ کی مختلف شانوں کے ظل ہیں۔ اپنی ذات میں یعنی اس بات کو چھوڑ کر کہ وجود (حق) کا ظہور ان کی صورتوں میں ہے۔ بالکل صاف تھیں یعنی ہستی سے بالکل خالی تھیں! ورنہ ہستی کی صفائی ان میں تھی۔ اور چونکہ ہستی کو ظاہر کرنا الہیاتی کے سوا اور کوئی نہیں! اس لئے اس میں سے گنج مخفی یعنی ہستی مطلق ظاہر ہوئی۔

چونکہ ہستی مطلق کا گنجیدہ اعیان ممکنات کے خزانہ میں ظاہر نظر آتا ہے۔ فرمایا۔

۱۴۰۔ حدیث کنت کنتاً را فر و خواں کہ تا پیدا یہ بیتی گنج پنہاں

ترجمہ۔ حدیث کنت کنتاً... الخ کو پڑھو تاکہ تجھے گنج پنہاں رہتی حق ظاہر نظر آجائے شرح یعنی ذات حق اپنی کمال نورانیت میں پوشیدہ تھی! اور ظہور کلی تجلی شہودی پر موقوف تھا تجلی شہودی سے مراد اعیان ثابتہ کی صورتوں میں حق کا ظہور ہے اور یہ ظہور تفصیلی اسی وقت ممکن ہے کہ حق تعالیٰ کی تمام شانوں کے ساتھ ہو۔ جو مظاہر یعنی خلق کے سوا صورت پذیر نہیں ہو سکتا۔ یہ ظہور و جفا نسبتی باتیں ہیں! دراک شعور ذات الہی سے کبھی لگتے ہیں چونکہ یہ معنی عکس کی صورت یعنی عالم میں سوائے انسان کے کسی چیز پر درست نہیں آتے اس لئے فرمایا۔

۱۴۱۔ عدم آئینہ عالم عکس و انساں چو چشم عکس دروے شخص پنہاں

ترجمہ۔ عدم آئینہ ہے اور عالم وجود حق کا عکس! اور انسان اس عکس کی آنکھ کی طرح ہے جس میں کوئی پوشیدہ ہے۔

لے حدیث قدسی میں ہے کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا۔ کُنتُ کُنتاً کُنتاً فاجبت ان اعرف فخلقت الخلق۔ میں ایک مخفی خزانہ تھا۔ پھر میں نچا با کر میں جانا چاہوں بہت کچھ کو پیدا کیا

I was a hidden Treasure
So, I lilled to be revealed
۱۳۹۔ انسان عربی میں مردک چشم کو بھی کہتے ہیں۔ جو لطف سے خالی نہیں۔ لے

شرح یعنی اعیان ثابتہ وجود حق کا آئینہ ہیں اور عالم اس وجود کا عکس ہے اسے ظل بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ نور سے ظاہر ہوتا ہے اور یہ انسان اس عکس کی آنکھ کی مانند ہے کیونکہ جسطرح چیرئیں آنکھ سے نظر آتی ہیں اسی طرح اسرار الہی و معارف حقیقی انسان پر ہی ظاہر ہوتے ہیں اور انسان جو اس عکس کی آنکھ ہے اس میں ایک شخص نہاں ہے یعنی حق کیونکہ اس چشم عکس کی پتلی متقی ہے۔

چونکہ درحقیقت انسان جو جہان کی آنکھ ہے۔ اسکی صورت (کے پرشے) میں حق تعالیٰ خود ہی اپنے جمال کا مشاہدہ کرتا ہے۔ فرمایا

۱۴۲۔ تو چشم عکس او نور دیدہ بدیدہ دیدہ را دیدہ کہ دیدہ

ترجمہ۔ (اسے انسان) تو عکس یعنی عالم کی آنکھ ہے اور وہ حق تعالیٰ کی آنکھ کا نور ہے۔ کس نے دیکھا ہے ایسے شخص کو جس نے آنکھ سے آنکھ کو دیکھا ہو۔ (آنکھ سے ساری دنیا نظر آتی ہے مگر آنکھ خود نظر نہیں آ سکتی)

شرح یعنی انسان عالم کی آنکھ ہے اور حق اس کی آنکھ کا نور ہے یعنی حق کی آنکھ کی پتلی ہے جس طرح دیکھنے والی آنکھ میں عکس کی تمام صورت منطبع ہو جاتی ہے اور پھر اس صورت کی بھی آنکھ ہوتی ہے یعنی اصلی صورت اپنی صورت کو دیکھتی ہے اور چشم عکس بھی اس اصلی صورت کو دیکھتی ہے پس دوسرے مصرعہ کا حاصل مطلب یہ ہے کہ عکس یعنی انسان کی آنکھ سے آنکھ کی پتلی یعنی حق کو دیکھنا محال ہے۔ ہاں البتہ حق تعالیٰ خود اپنے آپ کو انسان کی صورت میں دیکھ سکتا ہے۔ (جیسے مثلاً امیرے سامنے ایک آدمی کھڑا ہو۔ اگر عکس میری آنکھ میں ہوگا۔ لیکن اس عکس کو وہی شخص دیکھ سکتا ہے میں نہیں دیکھ سکتا) نظم

ز چشم من چو توئی بر جمال خودنگارں چرا جمال خود از من ہے کنی نہاں ہے
میری آنکھ سے تو خود ہی اپنے جمال کو دیکھتا ہے تو پھر کیسے اپنا جمال مجھ سے چھپاتا
چو من روی ترا کنس نیدہ چشمت پس از چہوی من خستہ گشتہ ام حیران
چونکہ تیرے حسن کو کوئے تیری آنکھ کے کسی نے نہیں دیکھا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ

میں خستہ حیران ہوں۔

چگونہ غیر تو بیند کے کہ غیر تو نیست بیاں سبب کہ توئی عین جملہ اعیان
تیرے سوا کوئی کسی کو کیونکر دیکھ سکتا ہے کہ تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ اسلئے
کہ تو سب اعیان کی عین ہے۔

یہ عجیب نکتہ ہے کہ حق تعالیٰ ایک جہ سے انسان العین (یعنی آنکھ کی پتی) ہے
اور ایک جہ سے عین الانسان (یعنی انسان کی آنکھ) ہے جہاں جو اس کا عکس انسان
الکبریکلاتا ہے انسان سارے جہان کا خلاصہ ہے پس حقیقت میں جو نسبت حق کو
انسان کیساتھ ہے وہی نسبت انسان کو جہان کیساتھ ہے۔

۱۴۳۔ جمال انسان شد انسان جہانے انریں پاکیزہ تر بنو دیانے
ترجمہ۔ جہاں انسان اکبر ہے اور انسان جہاں کا خلاصہ اس سے زیادہ
بیان نہیں ہو سکتا۔

شرح انسان کے سبب جہان انسان کبیر بن گیا اور انسان جو سب کا خلاصہ ہے
ایک علیحدہ جہاں ہے کیونکہ حق انسان میں ظاہر ہوتا ہے اور اس کی آنکھ میں جاتا ہے۔
اور اس آنکھ سے اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ نیز انسان جہان میں پیدا ہو کر جہان کی آنکھ
بنا اور اپنے آپ کو مفصل طور پر دیکھ لیا اور حقیقت انسانی حق تعالیٰ کا آئینہ ہے۔
کیونکہ وہ تمام مراتب کا جامع ہے اور سارے کا سارا عالم انسان کامل کی حقیقت کے
مختلف مراتب کا مجموعہ ہے۔ جو عالم اس جمال انسان کی تفصیل ہے۔

چونکہ جو کچھ بھی ہے ہستی حق ہی ہے۔ فرمایا

۱۴۴۔ اچونیکو بنگری دراصل ایں کار ہم او بیندہ ہم دیدہ است دیدار
ترجمہ جب تو اس معاملہ کی اصل کو غور سے دیکھے تو پائیگا کہ وہی دیکھنے والا ہے۔
اور وہی دیکھا گیا ہے

لہ عین کے معنی ذات اصل اور آنکھ بھی۔

لہ انسان میں جو کچھ عمل طور پر پایا جاتا ہے وہی چیزیں عالم میں مفصل طور پر پائی جاتی ہیں۔

شرح یعنی جب تو اس معاملہ یعنی ہستی مطلق کو اچھی طرح سے دیکھے تو جان لیگا۔ کہ دیکھنے والا شخص اور دیدہ (جو انسان ہے) اور دیدار یعنی دیکھی گئی چیز با عکس بلکہ آئینہ بھی سب ایک ہیں۔ کیونکہ حق ہی ہے جو تجلی اقدس سے اعیان ثابۃ (صور محلولۃ اسماء الہی) میں قابلیت کے طور پر ظہور کرتا ہے اور تجلی مقدس، (یعنی شہود) سے اعیان کی صورتوں میں سے ہر ایک میں اسکی استعداد کے مطابق ظاہر ہوتا ہے۔ نظم

عشق ہر دم ظہور دیگر داشت زان کند نقش مختلف پیدا
عشق کا ظہور ہر دم نیا ہے اسلئے ہر ذلت نیا نقش (اثر) پیدا کرتا ہے۔

ہر دم از کوئے سربرویں رد روئے دیگر نماید او ہر جا
حجوت کسی کو چہ سے سر نکالتا ہے تو ہر بار اسکا نیا ہی رنگ ٹھنک نظر آتا ہے۔
یہ مقام احدیت الجمع اور مقام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جہاں وحدانیت ہر ایک فرد میں ظاہر ہوتی ہے۔ (اس قول کی تائید ان آیات سے ہوتی ہے (اول)
وَمَا كُنْتُمْ اِذْ هَبْتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَحِيْمٌ (دوم) اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْكَ
اَحْمَا يُبَايِعُوْنَ اللَّهَ ﷺ

چونکہ ان مکشوفات کے استحکام کیلئے نقلی ثواب موجود ہیں اسلئے فرمایا۔
۱۴۵۔ حدیث قدسی اس معنی بیان کرو فَبِیْ یَسْمَعُ وَبِیْ یُبْصِرُ عِیَالُکُمْ
ترجمہ۔ حدیث قدسی بی سماع و بی بصیر نے یہ معنی صاف طور پر بیان اور
ظاہر کر دئے ہیں۔

شرح۔ اس حدیث قدسی سے یہ معنی صاف طور پر نکلتے ہیں کہ سننے والا اور دیکھنے
والا بھی حقیقت میں وہی ہے اور انسان در حقیقت انہی اعضا و جوارح کی قوتوں کا

لہ ویکھو بیت ۷

لہ اے پیغمبر جو تم نے تیر چلائے۔ تو تم نے تیر نہیں چلائے بلکہ اللہ نے تیر چلائے (پ ۹ ع ۱۶)
لہ جو لوگ تم سے بیعت کر رہے وہ تم سے نہیں بلکہ خدا سے ہی بیعت کر رہے ہیں (پ ۶ ع ۹)
لہ تمام حدیث اس طرح ہے۔ (بقیہ کیلئے دیکھو حاشیہ ص ۹۶)

نام ہے چکو حق تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کر لیا۔ پس سب کچھ وہی ہو گیا۔ نظم
 این سعادت ہر کردار برگرفت خاک پایش را فلک بر سر گرفت
 جس نے یہ سعادت حاصل کر لی اسکی خاک پا کو آسمان سر پر لیتا ہے۔
 ہر کہ او از خود بکلی وافرست نایدش دے ازین ریابدست
 لیکن جو اپنے آپ سے بالکل آزاد نہیں ہوا۔ اسے اس دریائیں سے ایک
 موتی بھی ہاتھ نہیں آتا۔

خود محبت فارغ از مدامن است ہر کہ اور دوست خود را دشمن است
 محبت تو مدامن سے بالکل فارغ ہے۔ اسکا دوست وہی ہے جو اپنا دشمن ہے۔
 پس اس لئے فرمایا۔

جہاں را سرسبز آئینہ داں ہر یک ذرہ دروے ہر تاباں
 ترجمہ۔ جہاں سرسبز آئینہ ہے جس میں ہر ایک ذرے میں ایک آفتاب چمکتا ہے
 شرح۔ عالم مجموعی حیثیت سے آئینہ کی طرح ہے جس میں حق تمام وجود اعلیٰ
 (یعنی صفاتی) سے بالتفصیل نمایاں ہے پھر اس عالم کا ہر ذرہ ایک آئینہ ہے۔ کہ حق
 ان وجوہ میں سے ایک جہ کیسا تھا اس میں اپنا عکس لاتا ہے۔ کیونکہ ہر ذرہ اللہ تعالیٰ
 کے جزئی یا کلی اعمول میں سے اس اسم کی صورت ہے۔ جو اسم کہ اس صورت میں ظاہر
 ہے۔ اور یہ بات ثابت ہے کہ اسماء جزئیہ یا کلیہ میں سے ہر ایک اسم تمام اسموں سے

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۹۵) لا یزاد عبدی یتقرب الی بالنوافل حتیٰ آتہ فاذا احببتہ
 کنت سماعی الذی یسمع بہ ویبصر بہ ویذہ الذی یبیطش بہ ویلسانہ
 الذی یطوق بہ ویرجل الذی یمشی بہ فیسبح وہی یمیز بہ ینطق وہی یمیطش وہی یمشی۔
 ترجمہ۔ میرا بندہ ہمیشہ نوافل سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ میں اس سے محبت
 کرتا ہوں۔ پھر اسکی کان جس سے وہ سنتا ہے اور آنکھ جس سے وہ دیکھتا ہے۔ ہاتھ جس
 سے وہ پکڑتا ہے۔ زبان جس سے وہ بولتا ہے اور پاؤں جس سے وہ چلتا ہے سب کچھ میں ہی ہوں
 مانا ہوں۔ پس مجھ سے ہی سنتا ہے مجھ سے ہی دیکھتا ہے مجھ سے ہی بولتا ہے مجھ سے ہی پکڑتا ہے
 اور مجھ سے ہی چلتا ہے۔

متصف ہوتا ہے کیونکہ تمام اسما ذات احدیت میں متحد ہیں اور ایک دوسرے سے صرف صفت و نسبت کے طور پر الگ ہیں لیکن مطلق صفات و نسبت ذات الہی کے لئے لازم ہیں جو کبھی الگ نہیں ہوتیں پس ہر ایک چیز میں سب چیزیں پائی جائیں گی چنانچہ رائی کے دانے میں تمام موجودات کی حقیقت موجود ہے لیکن اسکا تعین ظہور سے روکتا ہے اور اسے سر تجلیات کہتے ہیں جس سے عارف ایک چیز میں تمام اشیاء کا مشاہدہ کر لیتا ہے۔ لہٰذا نظم

جمال تو ہر ہر کہ نقاب بکشاید ز زیر پردہ ہر ذرہ ہر بنیاد
تیرا جمال جہاں کہیں پردہ اٹھاتا ہے ہر ذرے کے پردے سے آفتاب
دکھائی دیتا ہے۔

کیونکہ حقیقت میں جز و اور کل متحد اور برابر ہیں اسلئے فرمایا کہ۔
۱۴۷۔ اگر ایک قطرہ راول برشگانی بروں آید از و صد بحر صافی
ترجمہ اگر تو ایک قطرے کا دل چیرے تو اس سے سو صاف سمندر نکل پڑیگا۔
شرح یعنی اگر ایک قطرہ کا دل چیرا جاوے یہاں تک کہ جو کچھ اس کے باطن میں ہے ظاہر ہو جائے اور قطرہ کا تعین اُٹھ جائے۔ تو یہ تنکہ دل صاف سمندر بنے نکلیں۔
چونکہ علیٰ اور ادنیٰ کی حقیقت ایک ہے اور اسکا ظہور جز و کل میں برابر ہے

اسلئے فرمایا۔
۱۴۸۔ بہر جزوئے رخا کہ بنگریں را ہزار آل دم اندر ہوید است
ترجمہ اگر خاک کے ہر ایک جزو (یعنی ذرہ) کو دیکھے تو ہمیں کئی آدم ظاہر نظر آئیں گے۔
شرح۔ خاک تیرہ نہایت پستی میں ہے اور کمال کی صفت کا ظہور ہمیں بالکل نہیں ہے اور نہایت درجے کی کثیف ہے (برخلاف اسکے) آدم موجودات کا خلاصہ ہے اور جامعیت کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ و اتم ہے پس اس بعد و فرق کے باوجود جو ظاہر خاک آدم میں ہے۔ اگر خاک کے اجزا میں سے ہر ایک جزو کو غور سے دیکھے تو
لہٰذا دائرہ میں ہے ہمیں قطرہ ہے دریا ہمو آئے ہیں جز میں نظر کل کا تماشا ہم کو (فوق)

تجھے معلوم ہو جائیگا کہ خاک کے ہر جزو میں بالقوۃ ہزاروں دم ظاہر اور پیدائیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دن بالفعل موجود ہو جائیں یہ سب اتحاد حقیقت کے۔ چونکہ اتحاد ذاتی میں جھوٹائی اور بڑھائی کو دخل نہیں فرمایا۔

۱۴۹۔ باعضا پیشہ ہم سنگ میل است و اسما قطرہ مانند میل است ترجمہ اعضا کے لحاظ سے پتھر ہاتھی کے برابر ہے اور اسماء کے لحاظ سے قطوں کی طرح ہے۔

شرح۔ یہ سب اسی معنی کی تفصیل ہے جس کا بیان اوپر گذر چکا ہے۔ تلکذہ ۱۵۰۔ درون چہ صد خرمن آمد جہانے در دل یک زن آمد ترجمہ ایک دانے میں سو خرمن ہیں اور ایک ارزن (چنبہ کا دانہ) کے دلیں جہاں بھرا ہوا ہے۔

شرح۔ کیونکہ ایک دانے میں یہ استعداد ہے کہ اگر اس پر محنت کریں در صبر سے انتظار کریں تو سو کیا ہزار بلکہ اس سے بھی زیادہ خرمن ہو جائیں۔ نظم از سبب سازش من سودائی ام و ز خیالانش چہ سوفطائی ام اسکی سبب سازش سے میں سودائی (حیران) ہوں اور اسکے خیالات سے میں سوفطائی (دبھی) ہو گیا ہوں۔

۱۵۱۔ بہ پریشہ در جہانے درون نقطہ چشم آسمانے اور چونکہ وحدت کا ظہور سب میں ہے اسلئے فرمایا۔ ترجمہ مجھ کے پر میں سارے جہاں کیلئے جگہ ہے اور آنکھ کے نقطہ یعنی سیاہی پرتی میں آسمان ہے۔

شرح۔ تمام اشیا کی جان حقیقت حق سے قائم ہے مجھ کا پر بھی اس کے فیض شامل سے خالی نہیں اور آنکھ کی پتلی کا نقطہ چونکہ اس حقیقت کا مظہر ہے۔ اسلئے باوجود

۱۵۲۔ یعنی اس میں ایسا ہونے کی استعداد ہے اگرچہ فی الحال نہیں۔ تہ حکم کا ایک گروہ ہے جسکی بنیاد وہم پر ہے اور خفائق کو نہیں ملتے۔

خردی کے آسمان بزرگ کا جسم اس میں سما جاتا ہے

۱۵۲۔ بدل خردی کہ آمد حبیہ دل خداوند و دو عالم راست منزل
ترجمہ۔ سویدائے دل باوجود اپنی خردی کے خداوند دو عالم کی منزل ہے۔

شرح۔ حبیہ دل وہ خون سیاہ ہے جو دل میں ہوتا ہے اور جس سے تمام اعضا کو فیض حیات پہنچتا ہے۔ یہی حبیہ دل باوجود اپنی خردی کے حق تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کے ظہور کا محل ہے۔ (قلوب للمومنین عرش اللہ تعالیٰ)

’دل‘ (اللہ تعالیٰ کے) اسم ’الْعَدْل‘ کا منظر ہے۔ اور بدن۔ نفس اور تمام نفسانی اور روحانی قوتوں کا اعتدال اسی پر منحصر ہے۔ اور مراتب وجود میں درکے سو کوئی چیز ظاہر و باطن دونوں کے احکام نہیں رکھتی۔ کیونکہ وہ ظاہر و باطن کے درمیان احدیت الجمع ہے۔ اور اسی سبب سے اللہ تعالیٰ کی تمام شانوں کا منظر ہے۔
در حقیقت داں کہ دل شد جام جم مے تمایدا ندر و ہریش و کم
حقیقت میں دل جام جہش بن گیا ہے کیونکہ سب کم و بیش اس میں نظر آ جاتے ہیں۔

دل بود مرآت ذات ذوالجلال در دل صافی تمایذ حق جمال
دل ذات ذوالجلال کا آئینہ ہے۔ اور صاف دل میں حق تعالیٰ اپنا جمال دکھاتا ہے
حق نگیند در زمین و آسمان در دل مومن بگنجد این و آن
حق تعالیٰ زمین و آسمان میں نہیں سماتا۔ مگر یہ دونوں (حق اور زمین و آسمان) مومن کے دل میں سما جاتے ہیں۔

منظر شان الہی دل بود منظر شان کما ہی دل بود
اللہ تعالیٰ کی شان کا منظر دل ہی ہے اور اس کی شان جیسی کہ وہ ہے اس کا منظر دل ہی ہے۔
اور چونکہ دل ضد اور متقابلات کا مجمع ہے (یعنی اس میں مختلف اور متضاد قوتیں جمع ہیں)۔

لہ مولوی معنوی۔ دل بدست آور کہ حج اکبر است از ہزاراں کعبہ یکے ل بہتر است
کعبہ نیاد جلیل آذر است دل گذر گاہ جلیل اکبر است

۱۵۳۔ در و در جمع گشتہ ہر دو عالم گئے ابلیس گرد گاہ آدم
ترجمہ۔ دل میں دو دو عالم جمع ہیں۔ کبھی وہ ابلیس بن جاتا ہے اور کبھی آدم۔
شرح۔ چونکہ دل میں تمام جلالی اور اجمالی اسماء کا ظہور قابلیت کے طور پر ہوتا ہے
کبھی تو وہ اسماء جلالی کے غلبہ سے ابلیس بن جاتا ہے۔ جو ابلیس، اسماء جلالی کا مظہر
خاص ہے اور کبھی اسماء جمالی کے مقتضائے آدم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس آدم میں
صفات جمالی غالب ہیں۔ اس واسطے دل دو گھڑی کے لئے بھی ایک سال پر نہیں بتا۔
ہمت در ہر گوشہ نش صدبت کدہ ہر طرف صد تعب و صد معبدہ
اسکے ہر گوشہ میں سو تکدہ ہے۔ ہر طرف سو کعبہ اور سو عبادت گاہیں ہیں۔
گہ بطوف عالم علوی رود گہ مقاش عالم سفلی بود
کبھی وہ عالم علوی دالال کے طواف کے لئے جاتا ہے اور کبھی اس کا مقام عالم
سفلی میں ہوتا ہے۔

کبھی خالی ہوتا ہے اور کبھی اثر پذیر کبھی لئے والا ہوتا ہے کبھی الگ کبھی فرشتہ
ہوتا ہے کبھی دیو نحس (شیطان) کبھی محض عقل ہوتا ہے کبھی نفس۔

چونکہ ہر جمال کے بعد جلال اور جلال کے بعد جمال ہوتا ہے۔ اس لئے فرمایا۔
۱۵۴۔ بدین عالم ہمہ در ہم سرشتہ ملک دیو شیطان در فرشتہ

ترجمہ۔ دیکھو سارا عالم آپس میں ملا جلا ہوا ہے۔ فرشتہ میں دیو اور شیطان میں فرشتہ
شرح۔ یعنی دیکھ لو کہ سارا عالم آپس میں ملا جلا ہوا ہے۔ اور زمانے میں دیو میں فرشتہ
ہے۔ کیونکہ جو کچھ بھی ہے اسکے ساتھ فرشتہ ہے اور ہر فرشتہ کیساتھ شیطان ہے۔
چنانچہ مشہور ہے کہ شیطان پہلے فرشتوں میں تھا۔ زمانے میں نفس بقل۔ روح طبیعت
سلیک۔ دوسرے پر مرتب ہیں۔ اور وجود میں جو کچھ بھی ہے سب نہایت کمال پر ہے۔
چونکہ مراتب سارے ملے ہوئے ہیں اس لئے فرمایا۔

۱۵۵۔ ہمہ با ہم ہم چوں دانہ و بر زکافر مومن و مومن ز کافر
ترجمہ۔ سب بیچ اور پھل کی طرح ملے ہوئے ہیں۔ کافر سے مومن اور مومن

سے کا قریب پیدا ہوتا ہے۔

شرح یعنی نیکی و بدی اور نفع و ضرر یا ہم مرتبط ہیں اور نظام عالم میں یہ حال نظر آتا ہے مثلاً عقل سے نفس اور نفس سے اجسام لطیف اور لطائف سے کثافت اور بساط سے مرکبات اور مرکبات کی انتہا انسان سے ظاہر ہوتی ہے۔ جو سب کا اصل اور خلا سب ہے نظم

کفر و ایمان قرین یک دگرند ہر کفر کفریت ایمان نیست

کفر اور ایمان ایک دوسرے کے پاس ہیں جسے کفر نہیں اُسے ایمان بھی نہیں۔ اور چونکہ مراتب عالم میں جو کچھ ہے زمانہ گزرنے سے ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور علمی میں سب ایک دفع ہی حاضر ہو گئے تھے۔ اسلئے فرمایا۔

۱۵۶۔ ہم جمع آمدہ در نقطہ حال ہمہ دور و زمان و زو و مہ سال

ترجمہ نقطہ حال میں سب دور زمانہ۔ روز۔ ماہ۔ سال جمع ہو گئے ہیں۔

شرح نقطہ حال یعنی جو وقت حضرت الہیہ میں گزر رہا ہو بسبب امتداد کے اسے دائم کہتے ہیں۔ اور مرتبہ کے لحاظ سے نہایت غیب مطلق کو اور یدایت (شروع) شہادت مطلق کو کہتے ہیں جنہیں عام طور پر ماضی اور مستقبل سے تعبیر کرتے ہیں یہ دونو یعنی نہایت اور یدایت جمع ہو گئے یعنی یکبارگی ایک ہی جگہ پر تقدم و تاخر (آگے پیچھے) کے لحاظ کے بغیر نقطہ حال میں اکٹھے جمع ہیں۔ انزل سے اید تک دور گذشتہ اور دور آئندہ میں تقدم و تاخر کے لحاظ سے حضرت الہیہ میں کوئی فرق نہیں اور اول و آخر چونکہ علم حق میں برابر ہیں اسلئے فرمایا۔

۱۵۷۔ انزل عین ابد افتاد با ہم نزول عیسے و ایجاد آدم

ترجمہ انزل و ابد دونو اکٹھے ہو گئے ہیں حضرت عیسے کا نازل ہونا اور حضرت آدم کی پیدائش (اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک ہی وقت میں ہیں اگرچہ ان میں ارتقاء فرق ہے) شرح یعنی انزل و ابد جن سے موجودہ اشیا سے پہلی اور پچھلی مراد ہیں حضرت الہیہ میں اکٹھی ملی ہوئی ہیں۔ اور سب اسکے علم میں برابر ہیں۔ اور واقعات بھی اسی طرح جیسے

کہ ایجاد آدم جو ابتداء میں واقع ہوئی تھی اور عیسیٰ کا نازل ہونا جو آخر زمانے میں ہوگا۔
 آنچہ بہت آنچہ رفت و آنچہ اید ہمہ داند چنانچہ سے باید
 جو کچھ ہے جو کچھ گذر گیا اور جو کچھ ہوگا بگو (اللہ تعالیٰ) اچھی طرح جانتا ہے۔
 دور و نزدیک و آشکار و نهان ہمہ در علم آں مساوی دان
 دور - نزدیک - ظاہر - پوشیدہ بگو اسکے علم میں برابر جان۔

چونکہ ان میں شان الہی اور امرند میری ہے فلما یاء
 ۱۵۸۔ نہ ہر ایک نقطہ زیریں و مسلسل ہزاراں شکل می گردد شکل
 ترجمہ اس مسلسل دائرہ کے ہر ایک نقطہ سے ہزاروں شکلیں پیدا ہوتی رہتی ہیں
 شرح - دائرہ گول حرکت سے صورت پذیر ہوتا ہے اور دور مسلسل سے ہی مراد
 ہے کیونکہ حق تعالیٰ کا فیض ہمیشہ مختلف مراتب میں نزول کرتا ہوا آخر کار مرتبہ
 انسانی میں پہنچتا ہے اور یہاں سے پھر ترقی کر کے سیر رجوعی (واپس لوٹنا) کے ذریعے
 انسانی مرتبہ سے اسی مبدع سے جاملتا ہے۔ یہ دائرہ بلا انقطاع قائم رہتا ہے اور
 مراتب موجودات میں سے ہر ایک مرتبہ ایک نقطہ ہے اور ہر نقطہ کلیہ کی طرح کئی
 جزئیات پر مشتمل ہے جس سے کئی شکلیں بنتی ہیں۔ مثلاً عقل جسکے بے تعدد شعبے ہیں
 یا نفس کل جو بے انتہا نفوس جزئیہ پر مشتمل ہے۔ یا فضا جو بے انتہا حادثات جزئیہ
 پر مشتمل ہیں۔ اسکے بعد تمنا ہے جن میں ایک سے بے نہایت شکلیں ظاہر ہوتی ہیں
 اسکے بعد موالید کے مراتب ہیں جنکے افراد کی مختلف ترکیبوں کے سبب کوئی انتہا نہیں
 ہے۔ پھر مرتبہ انسانی ہے جو نہایت تنزل کا مرتبہ ہے۔ مگر اسکے اشخاص شمار سے باہر
 ہیں۔ یہ سب چیزیں ہمیشہ اس دائرہ مسلسل میں (خدا تعالیٰ کی) مختلف شانوں کے
 ظہور کیلئے علم سے عین کے مرتبہ میں آتی ہیں۔ اور پھر اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہیں۔
 جس طرح وحدت حقیقی کا ظہور اسماء جزئیہ کے ذریعہ سے اہتاف اور اشخاص میں

لے کنایہ ہے عرش سے (غیاث) لے اربعہ عناصر - آب - باد - خاک - آتش۔

لے جمادات - نباتات - حیوانات (موالید ثلاثہ)

ہوتا ہے اور ہر اسم کیلئے زمانہ اور دور ہے اور اپنی ہستی کے ظہور میں دائرہ کی طرح ہیں۔ نظم
 از ذات اوست این ہمہ اعیان شدہ از نور اوست این ہمہ نور آمدہ
 اسی کے ذات سے یہ سب اسماء و صفات ظاہر ہوئے ہیں و رسی کے نور سے یہ سب نور ہیں۔

ایں نقشہ کہ بہت سہرا نہایت اندر نظر چہ صورت بسیار آمدہ
 یہ سب نقش صرف نمائش ہی ہیں۔ (اصل یہی حقیقت ہے) دیکھنے میں کس قدر زیادہ نظر آتے ہیں۔
 ایں کثرت یک وحدت عیان شدہ وین حدیث یک باطوار آمدہ
 یہ کثرت ہے مگر وحدت سے ہی ظاہر ہوئی ہے! وریہ وحدت ہی ہے جو مختلف اطوار میں ظاہر ہوتی ہے۔ اسلئے فرمایا۔

۱۵۹۔ ہر ایک نقطہ سورے گشتہ دائرہ ہم اور مرکز ہم اور دور ساثر
 ترجمہ۔ ہر ایک نقطہ جس کے دائرہ پیدا ہوتا ہے وہی مرکز ہوتا ہے اور وہی گھومنے والا محیط۔

شرح۔ جب طرح ہر ایک چیز کی بازگشت اپنے اصل کی طرف ضروری ہے اس طرح عقل جزئیہ اور نفس جزئیہ میں جو عقل کل اور نفس کل کے پرتو ہیں ان (عقل و نفس جزئیہ) کی بازگشت بھی ان (عقل کل اور نفس کل) کی طرف ہوتی ہے اور ظہور خاص سے ایک اثرہ نظر آتا ہے۔ موالید جو عناصر سے مرکب ہیں ترکیب کے کھل جانیکے بعد ان کا ہر ایک جزو اپنے اصل کی طرف رجوع کرتا ہے اور یہ بھی ایک دائرہ کی صورت ہے اور اسماء جزئیہ جو زمانے میں ہونے والے واقعات کے رب ہیں۔ مرتبہ والے انخاص ہیں و اسماء کلیہ میں سے اپنے اپنے اصل کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جن سے بے نہایت دائرے مجموعی طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔ پھر اسماء کلیہ کی حقیقی وحدت کی طرف رجوع کر کے دائروں کی شکل اور حد نظر آتی ہے۔

چونکہ تمام اشیاء متناسبہ سہاگلہ کیساتھ پھرتی ہیں اور وہ اسماء ذات واحد کے ساتھ پس ضرور ہے کہ ان بے نہایت دائروں کا مرکز اور دائروں کے تمام دور سب وہی ہو کیونکہ حقیقت میں سوائے اسکے کوئی موجود نہیں۔ نظم از نقش و نگار نیست الا نقش دوین بچشم احوال
نقش نگار پس دوسرا نقش نہیں ہے مگر چشم احوال میں (جسے ایک کے دو نظر آتے ہیں) در نقش دوم چو باز بینی رخسارہ نقش بست اول
نقش دوم میں جب پہلے نقش بند کا رخسار دیکھے گا۔

معلوم کنی کہ اوست موجود باقی ہمہ نقشہا مخفیست تو معلوم کر لگا کہ موجود وہی ہے باقی سب خیالی نقش ہیں۔
چونکہ عالم کی ترتیب و نظام حکمت کاملہ کے متقضا کے مطابق ہے فرمایا۔
۱۶۰۔ اگر یک ذرہ را بر گیری از بجائے خلل یابد ہمہ عالم سراپائے
ترجمہ اگر ایک ذرہ کو (اسکی مقررہ) جگہ سے اٹھائے تو سارے کے سارے عالم میں خلل آجائے۔

شرح۔ چونکہ علم ازلی کے متقضا کے مطابق موجودات کا ترتیب ایک دوسرے پر تاثر و تاثر اور علت و معلولیت کے طریقہ پر واقع ہوا ہے اور مراتب موجودات میں جو کچھ تجھے نظر آتا ہے ہر ایک اپنے سے اعلیٰ چیز سے معلولیت و ربوبیت کی نسبت رکھتا ہے اور اپنے سے ادنیٰ کیساتھ علت و ربوبیت کی اور جب طرح علت ربوبیت من کل الوجوه اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو حاصل نہیں اسبطر ح مطلق معلولیت و ربوبیت انسان کیلئے ہی ہے پس اگر فرض کریں کہ ایک ذرہ اس عالم سے منعدم ہو جائے تو اس ذرہ کے انعدام سے سارے عالم انعدام لازم آتا ہے۔
دوسرے یہ کہ ایک ذرہ کی حقیقت اور تمام عالم کی حقیقت ایک چیز ہے۔
اگر ذرہ کی حقیقت منعدم ہو جائے تو سارا جہان منعدم ہو جائے۔

سہ تاثر و تاثر اور تاثر و اثر قبول کرنا۔

تیسرے یہ کہ عالم کے تمام اجزاء کی ترتیب ایک خاص وجہ پر ہے پس اگر ایک ذرہ اپنی جگہ سے اٹھا دیا جائے تو وہ وضع خاص نہ رہے گی۔ اور عالم کی ترتیب جو حقیقی اس میں خلل آجائیگا۔

چونکہ تمام ممکنات جسے عالم کہتے ہیں اپنے اپنے ظہور کی مظہر ہیں اور عشق سے حیرت زدہ ہیں۔ فرمایا

۱۶۱۔ ہمہ سرگشتہ و یک جزو از لئیال برہوں نہادہ پا از حد امکان ترجمہ۔ (اپنی اپنی جگہ) سب حیران ہیں اور ان میں سے ایک جزو بھی حد امکان سے باہر پاؤں نہیں رکھتا۔

شرح۔ یعنی تمام عالم سرگشتہ اور اس حقیقی مقصد کا متلاشی ہے۔ اور اس بات کے باوجود کہ حقیقت الحقائق کا ظہور ان سب کی صورتوں میں ہے لیکن اجولے عالم میں سے ایک جزو بھی امکان کی حد سے پاؤں باہر نہیں رکھ سکتا۔ زاور وجوب کے مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا کیونکہ وہ سب تعین کی قید میں ہیں۔ اور تعین کیلئے امکانیت لازم ہے۔

چونکہ تعین اس بات کی قطعیت ہے کہ اطلاقیات کی حقیقت سے واقف ہو جائیں۔ اسلئے فرمایا۔

۱۶۲۔ تعین ہر یکے را کردہ مجبوس ترجمہ۔ تعین ہر ایک کی کو قید کر رکھا ہے اور اپنی اپنی جزویت کے سبب کلی سے مایوس ہو گئے ہیں۔

شرح۔ یعنی تعین جو نسبت کیواسلئے سے وجود واحد کو عارض ہوئی اور حسیں سے ہر ایک چیز کی الگ الگ ہستی قائم ہوئی اس سے ہر ایک اپنی اپنی خودی میں گرفتار ہے اور اطلاق و جوئی تک پہنچ نہیں سکتا۔

چونکہ تعین اور نسب انہماکی ہیں اور پیشہ اپنے مرکز عدم کی طرف متحرک ہیں فرمایا۔

ترجمہ۔ تو نے تو صرف لفظ عالم سنا ہوا ہے۔ آگ اور پانی کہ عالم میں تو نے کیا دیکھا؟
 شرح۔ فرماتے ہیں تو جانتا ہے کہ بہت سے عالم ہیں جو ظاہری حواس سے محسوس
 نہیں ہوتے۔ اور عالموں کی کثرت کا ذکر حدیث میں بھی آتا ہے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا۔
 ۱۶۸۔ چہ دانستی ز صورت یا ز معنی چہ باشد آخرت چو الست دنیا
 ترجمہ۔ صورت اور معنی کی بابت تو کیا جانتا ہے کیا آخرت بھی اس دنیا جیسی ہوگی؟
 شرح۔ فرماتے ہیں کہ عالم صوری و معنوی ہنکا ذکر کرتے ہیں تو نے ان کا کیا
 دیکھا ہے۔ یہ جاننا چاہیے کہ صورت وہ ہے جس کا ادراک درک (حواس) ظاہرہ
 سے ہونے لاور معنی وہ ہے جس کا ادراک درک ظاہرہ سے نہ ہونے لاور اس کی
 طرف دنیا و آخرت کے بیان میں اشارہ آئیگا چونکہ غرض تحریریں ہے اس لئے فرمایا۔
 ۱۶۹۔ بگو سیرغ و کوہ قاف چہ بود بہشت و دوزخ و اعراف چہ بود
 ترجمہ۔ بتا۔ سیرغ اور کوہ قاف کیا ہیں۔ بہشت و دوزخ اور اعراف کیا ہیں؟
 شرح۔ سیرغ کے متعلق مختلف خیال ہیں۔ مگر جو کچھ اس نفیر (شامع) کے دلیلیں آتا
 ہے وہ یہ ہے کہ سیرغ سے ذات مطلق مراد ہے۔ اور اسکے مقام رہائش قاف سے
 حقیقت انسانی مراد ہے۔ جو حقیقت کا پورا پورا مظہر ہے اور یہ جو کہتے ہیں۔ کہ
 کوہ قاف اپنی نہایت بزرگی سے سارے جہان کے گرد چھایا ہوا ہے۔ اس سے یہ
 مراد ہے کہ عالم کی تمام حقیقتیں انسان میں موجود ہیں۔ اور بطرح جو کوہ قاف پر
 پہنچ جائے۔ وہ سیرغ کے پاس پہنچ جاتا ہے ویسے ہی جو حقیقت انسانی کو پالے
 اسے حق تعالیٰ کی شناخت ہو جاتی ہے۔ من عرف نفسه فقد عرف ربه
 بہشت و دوزخ کے مظاہر تمام عالموں میں ہیں۔ انکے وجود میں کوئی شک نہیں
 اور انکی صور علمیہ عالم روحانی میں ہیں۔ جو عالم جسمانی سے پہلے ہوتا ہے۔ اور آدم
 اور حوا کا بہشت سے نکلنا اسی بات (یعنی عالم روحانی سے عالم جسمانی میں آنے) کی
 طرف اشارہ ہے اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں بھی بہشت
 لے جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔

دوزخ کے وجود کا ثبوت دیا ہے چنانچہ فرمایا۔ **الدنیا سجن المومنین و جنت الکافرین**۔ اور برزخ کے متعلق بھی ایک مثال فرمائی ہے۔ **الْقَبْرُ دَرَجَةٌ مِّنْ رَّكَائِفِ الْجَنَّةِ وَخَفَافِ النَّارِ**۔ پھر عالم انسان میں بھی انکا وجود ہے کیونکہ روح اور دل اور انکے کمالات کا مرتبہ عین نعیم (بشت) ہے اور نفس و ہوا اور انکی خواہشات کا مقام اصل دوزخ ہے اور مظاہر انسان کے مراتب کی انتہا دار آخرت میں ہے۔ (جو دار مجازات یعنی بدلہ کی جگہ ہے) نظم زینہار لے جان من صد زینہار نیکے ہی پوستہ دست از بیدار لے مری جان ضرور بالضرورت کی کر اور بدمی سے بچ۔

زناں کہ ہر چاہیں جاگنی از نیک و بد مونت خواہ شدن اندر لحد کیونکہ جو کچھ نیک و بد عمل یہاں کریگا وہی (قبر کی) لحد میں تیرا غم خوار ہوگا۔ اور اعراف جمع عرف کی ہے۔ عرف مکان رفیع جو بلند اطراف میں ہوا اور یہ مرتبہ ان کا ہے جو مقام جمع الجمع تک پہنچے ہوئے ہوں۔ اور ان اطراف بلند سے جھانکتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا **وَعَلَى الْأَعْرَافِ جُلُودٌ مُّشْرِقَةٌ يُّدْعُوا إِلَى اللَّهِ ذِكْرًا**۔ اور بعض عالموں کا اشارہ ذکر ہوا ہے اسلئے دوسرے لفظوں میں فرمایا۔ **وَعَلَى الْأَعْرَافِ جُلُودٌ مُّشْرِقَةٌ يُّدْعُوا إِلَى اللَّهِ ذِكْرًا**۔ ۱۰۔ گدام است اسجماں کو نیت پیدا کہ یک روزش بود یک سال اینجا ترجمہ۔ وہ جہان کونسا ہے جو محسوس نہیں اور جبکا ایک روز اس دنیا کے ایک سال کے برابر ہے۔

شرح۔ یعنی وہ جہان کونسا ہے جو محسوس نہیں اور اس جہان کا ایک روز اس جہان کے ایک سال کے برابر ہے اس سے اشارہ ہے برزخ مثالی کی طرف جو غیب اور شہادت کے درمیان فاصلہ ہے اور دونو عالم کے احکام اس میں پائے جاتے

لہ دنیا سونوں کیلئے قید خانہ اور کافروں کیلئے بشت ہے۔

۱۱۔ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا آگ کا گڑھا۔

۱۲۔ اور اعراف پر کچھ آدمی ہونگے جو جنتیوں و دوزخیوں و نیکو و انکی صورتوں سے پہچان لینگے۔ ۱۳۔

ہیں۔ اور اس عالم جہانی میں زمان۔ مکان کوتاہی اور درازی کا تقید کثافت کی وجہ سے ہے۔ جس میں کثافت کم ہو وہاں ازل اور ابد کے درمیانی فرق کا تقید اور لحاظ بھی کم ہوتا ہے۔ اور وہاں ظہور عالم معلومات کا انکشاف اور ناویدہ امور کی حقیقتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ اس واسطے عالم برزخ کا ایک روز یہاں کا ایک سال ہے۔ اور عالم ربوبیت کا ایک روز یہاں کے ہزار سال کے برابر ہے۔ اور عالم الوہیت کا ایک روز یہاں کے پچا ہزار سال کے برابر ہے اور ذات احدیت میں تعین کو دخل ہی نہیں۔ کیونکہ یہ اعتباری کثرت بھی اس درگاہ میں نیست و نابود ہے۔ اور ذات احدیت کا واحدیت پر تقدم ستمہ سہیدہ کہلاتا ہے۔

چونکہ غیر محسوس عالموں کا ذکر ہے۔ اسلئے مستمع کی تاکید کیئے فرمایا۔

۱۷۱۔ ہمیں نبود جہاں آخر کہ دیدی نہ مالاکتہ صرفن آخر شنیدی ترجمہ جہاں صرف ہی تو نہیں جو تو نے دیکھا ہے آخر تو نے مالاکتہ صرفن نہیں؟ یعنی وہ جہاں بھی تو ہیں جو تجھے نظر نہیں آئے۔

شرح۔ یعنی صرف عالم محسوس ہی نہیں اور کلام الہی میں مالاکتہ صرفن نہا ہے

یعنی وہ عالم جنکو معمولی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ فرمایا کہ صمدی ۱۷۲۔ بیایما کہ جابلقا کلام است جہان شہر جابلسا چہ نام است ترجمہ آ۔ اور دکھا کہ شہر جابلقا کونسا ہے؟ اور جس جہان میں شہر جابلسا ہے اسکا کیا نام ہے؟

شرح۔ تاریخوں میں ذکر ہے کہ جابلقا ایک مشہور شہر اور بہت بڑا ہے۔ مشرق میں واقع ہے۔ اور جابلسا بھی بہت بڑا شہر ہے جو مغرب میں واقع ہے۔ اور باتنا دیل لے ان کے متعلق بھی بہت کچھ کہلائے۔ مگر اس فقیر (شراح) کے دلیس بغیر کسی دوسرے

لغات یونان عند ہر بک کالف سہ سہ فمادون دریا (۱۳۷) ترجمہ اور اس میں کچھ شک نہیں کہ تمہارے پروردگار کے ہاں تمہاری گنتی کے مطابق ہزار سال کے برابر ایک دن ہے کہ جو تمکو دکھائی نہیں دیتے۔ (۱۳۷) ع۔ کہ بطرح سیرغ وقاف کی متعلق مختلف لائے ہیں۔ دیکھو بین (۱۳۷)

کی تقلید کے دو وجہیں نظر آتی ہیں۔ ایک یہ کہ جابلقا عالم مثال ہے جو ارواح سے
 مشرق کی طرف واقع ہے اور جابلسا عالم برزخ ہے۔ جہاں ارواح اس دنیاوی
 زندگی سے الگ ہو کر رہیں گے! اور یہ عالم اجسام سے مغرب کی طرف واقع ہے۔ بہت سے
 لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ دونوں برزخ ایک ہی ہیں۔ لیکن جانتا چاہیے کہ وہ برزخ
 جہاں ارواح اس دنیا کی زندگی سے الگ ہو کر جائیں گے اس برزخ سے علیحدہ ہے
 جو ارواح مجرہ اور اجسام کے درمیان ہے کیونکہ وجود کے تنزلات اور معارج کے
 مرتبے الگ الگ ہیں۔ جو برزخ دنیاوی زندگی سے پہلے ہوتا ہے۔ وہ تنزلات کے
 مرتبوں میں سے ہے اور یہ برزخ (جو بیاض مقہوم ہے) معارج کے مرتبوں میں سے
 ہے۔ دوسرے برزخ میں وحوں کو اعمال کی صورتیں ملتی ہیں۔ برخلاف برزخ اول
 کے مگر اتنا ضرور ہے کہ دونوں (برزخ) روحانی نورانی جو اسرار اور غیر مادی اور اپنے
 عالم کی صورتوں پر مشتمل ہیں دوسرے یہ کہ جابلقا وجوب و امکان کے ٹٹنے کی جگہ
 ہے۔ اور جابلسا انسانی فطرت ہے جو تمام خلاق الہیہ و کونیہ کا بیکہ ہے اور جو کچھ
 مشرق ذات اسے طلوع کرتا ہے وہ تعین انسانی کے مغرب میں غروب ہو جاتا ہے
 چونکہ ہر ایک عالم بلکہ ہر ایک فرد کے الگ الگ مشرق و مغرب ہیں اس لئے فرمایا۔
 ۱۷۳۔ مشارق یا مغارب ہم بیندیش چو ایں عالم ندارد از یکے بیش
 ترجمہ۔ مشارق اور مغارب پر غور کر۔ (کہ یہ بصیغہ جمع کیوں استعمال کئے گئے ہیں)
 حالانکہ اس عالم میں ایک (مشرق اور ایک مغرب) سے زیادہ نہیں۔

شرح۔ عالم الوہیت برزخ مثالی کی نسبت سے مشرق ہے اور برزخ مثالی
 شہادت کی نسبت سے مشرق ہے کیونکہ ہر ایک کا فیض اپنے ماتحت عالم کو پہنچتا
 ہے۔ ہر مرتبہ اور ہر فرد ایک مشرق ہے کہ اسماء الہی میں سے ایک اسم کا آفتاب،
 وہاں سے طلوع کرتا ہے (کیونکہ ہر فرد کسی نہ کسی اسم الہی کا مظہر ہے) اور دوسرے

لہ یعنی جو ارواح اس دنیا کی زندگی میں نہیں گئے بلکہ جمع الجہیں۔ دوحہ یاؤں کے ٹٹنے کی جگہ وہ

مقام جہاں حضرت موسیٰؑ اور خضرؑ کی ملاقات ہوئی (دیکھو قرآن شریف، پھاغ ۲۱)

اعتبار سے مغرب ہے کیونکہ اس رفد کے تعین میں اس اسمِ الہی کا نور (جکا وہ منظر ہے) پوشیدہ ہو جاتا ہے اور انسانی دلیں سو ہزار سے بھی زیادہ مشرق اور مغرب ہیں۔ ^{نظم}

عالم دل را نشانی دیگر است بر و بحر و کار و نشانی دیگر است
عالم دل کا نشان اور ہی ہے۔ اسکا بر۔ بحر۔ کار اور شان اور ہی ہے۔
صد ہزار آلِ سماں و آفتاب مشتری و تیر و زہرہ و آفتاب
ہزاروں سماں اور ستارے ہیں مشتری۔ غطار۔ زہرہ۔ آفتاب۔
ہر یکے تابندہ تر از دیگرے نور ہر ایک در گذشت از ثے
ان میں سے ہر ایک دوسرے سے زیادہ چمکنے والا ہے اور ہر ایک نور سے
سے زیادہ۔

ہر یکے را برج دیگر منزل است ایں کے دانکہ از اہل دل است
ہر ایک کی منزل ایک الگ ج میں ہے مگر یہ بات اہل دل ہی جانتے ہیں۔
(مصنف رحمہ فرماتے ہیں بشارت اور مغارب جنکا ذکر قرآن شریف میں ہے جمع کے
صیغہ ہیں۔ حالانکہ عالم محسوس میں صرف ایک مشرق اور ایک مغرب ہے۔
پس اسی پر قیاس کر لو کہ عالم اسی دہا محسوس میں ہی مختصر نہیں اور اکثر

لوگ اس سے غافل ہیں۔ اسلئے فرمایا۔
شہدایں مشاہدین را ابن عباس
ترجمہ ابن عباس سے مشاہدین کی تفسیر میں اور اپنی حقیقت کو اچھی طرح پہچان۔
شرح۔ ابن عباس رضی نے فرمایا کہ اگر میں اس آیت کی تفسیر کروں۔
اللہ الذی خلق سبع السموات ومن الارض مثلھن سجدتو لوگ مجھے

سجدہ دیکھو قرآن شریف (پ ۶۹) اور (پ ۶۹) ۱۸۷

۵۲ یعنی یہ بیان کروں کہ ہماری زمین کے علاوہ کئی اور زمینیں ہیں۔

۵۳ اللہ ہی تو ہے جسے سات آسمان پیدا کئے اور ایسی ہی زمینیں (پ ۶۹) ۱۸۷

کافر کہنے لگیں۔ یعنی جو کچھ ابن عباسؓ کے متعلق کہا گیا ہے۔ اسے سن اور اپنے آپ کو اچھی طرح پہچان لے۔ کیونکہ جو کچھ حقیقت امر ہے تو اسے نہیں جانتا۔ چونکہ اس عالم اور اپنی ہستی کو کچھ چیز سمجھنا خواہ مخواہ غفلت ہے اس لئے فرمایا۔

۱۵۔ تو در خوابیٰ این دین خیالیست ہر آنچه دید و از آن مثال نیست ترجمہ۔ تو خواب میں ہے اور یہ دیکھنا ایک خیال ہے جو کچھ تو نے دیکھا وہ حق تعالیٰ کے وجود کا عکس ہے۔

شرح۔ یعنی جس طرح انسان ایک خواب میں چند غیر مطابق صورتیں پیکر کر ان کو اصلی مستحق الوجود سمجھتا ہے۔ یہ نہیں جانتا کہ وہ خیالی صورتیں ہیں جن کا خارج میں کوئی وجود نہیں۔ پس تو بڑے مخاطب جو عالم کو وجود حقیقی سمجھتا ہے۔ خواب غفلت میں ہے۔ یہ نہیں جانتا کہ جو کچھ تو نے دیکھا ہے وہ حقیقت میں وجود حق کا عکس اور مثال ہے۔ کیونکہ غیر حق کا کوئی وجود نہیں دیکھو بیت نمبر ۱۵) نظم

ایں نقشہا کہ بہت ہر نمایش است اندر نظر جو صورت بسیار آید
یہ تمام نقش جو نظر آتے ہیں محض نمایش ہے جس سے کئی صورتیں نظر آتی ہیں۔

عالم مثال ذات ظلال صفا و ست نقش دوئی جو صورت پذیر آید
یہ عالم ذات حق کی مثال (یعنی عکس) اور اس کی صفات کا سایہ ہی ہے دوئی کا نقش محض مہمی ہے۔

اور چونکہ قیامت میں سب مخفی چیزیں ظاہر ہو جائیں گی۔ فرمایا۔
۱۶۔ بویج حشر چوں گردی تو بیدار بدانی کیں ہمہ ہم است ویندا اور یہ ترجمہ۔ حشر و قیامت کی صبح کو جب تو بیدار ہوگا۔ تو جانے گا کہ اس عالم و ہم و گمان ہی ہے۔

شرح - یعنی موت ارادی (مجبوری نہیں) کے ذریعے جب تو خواب غفلت سے
بیدار ہوگا تو تعینات اُلٹ جائیں گے۔ اور توحید ظاہر ہو جائے گی۔ اس وقت
مجھے معلوم ہوگا۔ کہ ایک ہی وجود تھا۔ جس میں تو غیرت سمجھتا رہا جن چیزوں
کو تو حقیقی سمجھتا تھا۔ وہ سب وہم و گمان تھے۔

۱۶۷ - چوبرخیز و خیال از چشمِ اخوان زمین و آسمان گرد و مُبَدَل
ترجمہ - جب اجل کی آنکھ سے خیال دور ہو جاتا ہے۔ تو اس کی نظر
زمین اور آسمان سب بدل جاتے ہیں۔ (یعنی پہلے تو ایک کے دو نظر
آتے ہیں۔ مگر جب نظر درست ہو جائے۔ تو یہ نقص دور ہو جاتا ہے)
شرح - یعنی آسمان و زمین تو ہوں گے۔ مگر پہلے آسمان و زمین نہیں ہوں گے
کیونکہ وہ خیال جو شبِ عمر کی خواب غفلت میں تھا۔ کہ ذات وجود کے سوا
غیر بھی ہے صبحِ حشر نے ظاہر کر دیا کہ سب کچھ ہی ذات ہی تھی غیرت صرف
چشمِ احوال کے تصور سے تھی۔

چونکہ وحدت کے ظہور سے کثرت چھپ جاتی ہے۔ فرمایا۔
۱۶۸ - چوں خورشیدِ عیاں یثیر چہرِ ثماند نورِ نامید و مہر
ترجمہ - جب روشن خورشید تجھے اپنا چہرہ دکھاتا ہے۔ تو نامید و مہر چاند
اور ستارہ کا نور نہیں رہتا۔

شرح - یعنی جب ذاتِ احدی کا تجلی رخِ شیدِ عیاں سالک کے قلبِ سلیم کے
آئینہ میں اپنا رخ دکھاتا ہے تو اس کے زبردست نور سے نہرہ۔ چاند اور
آفتاب کا نور کم ہو جاتا ہے۔ انہیں معنوں میں فرمایا۔

۱۶۹ - فتد یکتاب از و برنگِ غارِ شو و چوں چشمِ زلفیں پارہ پارہ
ترجمہ - اگر اس رُسکے نور کی ایک شعاع سخت پتھر پر پڑے۔ تو وہ ریشمِ چشم
کی طرح پارہ پارہ ہو جائے۔

لے دیکھو بیتِ نابِ ہم

شرح - یعنی اگر اس کے نور کی ایک تاب سخت پتھر جستانی یا روحانی پر
پرٹے - تو وہ پشیم رنگین کی طرح پارہ پارہ اور محو ہو جائے۔
چونکہ تحصیل کمال اسی زندگی میں ہو سکتا ہے - اس لئے فرمایا -
۱۸۰ - ہمال کنول کہ گردن میتوانی چوں توانی چہ سودا نگہ کہ دانی
ترجمہ - اب جان کیونکہ اس وقت کچھ کر سکتا ہے - جب کچھ کر نہیں سکیگا۔
تو اس وقت تیرے جاننے سے کیا فائدہ -

شرح - یعنی اس وقت عمر عزیز کا سرمایہ اور سلوک کے اسباب تیرے
پاس موجود ہیں پس سمجھ لے کہ اس وقت انسان کو تمام عوالم مذکورہ کی قدرت
اور ایسے ہی اور کمالات حاصل ہو سکتے ہیں - بلکہ اسی وقت کے لئے مخصوص
ہیں - جب تیرے بدن کی قوت ضعف سے بدل جائے گی - فرصت ختم ہو جائے
گی - اور کچھ کر نہیں سکے گا تو اس وقت اس بات کا جاننا کہ تو ان کمالات کو حاصل
کر سکتا تھا - مگر نہ کیا کچھ فائدہ نہ دے گا - بلکہ زیادہ حسرت ہوگی -

۱۸۱ - چہ میگویم حدیث عالم دل تراے کشیب و پائے و گل
ترجمہ - دل کے عالم کی کیا بات کر دل - تجھ سے اے انسان جو کہ سر
جھکائے ہوئے کیچڑ میں پھنسا ہے - (یعنی گرفتار و حیران ہے) -

شرح - حدیث عالم دل یعنی عوالم لطیفہ میں اس کے عروج اور تجلیات
الہی کے نور کا مشاہدہ تجھ سے کیا بیان کروں - کیونکہ تو کمالات قلبی و روحی
کی بلندی کو دیکھ کر سرنگوں ہو گیا ہے - اور تیری طبیعت اسفل السافلین
کی طرف گری ہوئی ہے - اور سیر و سلوک کے پاؤں لذات جسمانی کے کیچڑ میں
پھنسے ہوئے ہیں - نظم

۱۸۲ - میں معمولی پتھر یا سخت دل جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے - فی الجہت کرانق
آفا شد قسہ - گو یادہ پتھر ہیں یا ان سے بھی سخت تر - (پہلے ۹)

اہل دل شویا کہ غلام اہل دل در نہ بچوں غرض ہر دمانہ بگل
دل والا ہو یا دل والوں کا بندہ ہے۔ در نہ گدھے کی طرح کچیل میں پھنسا رہے گا۔
ہر کرا دل نیست ادبے بہرہ است در جہاں از بے نوائی شہرہ است
جسکے دل نہیں وہ بے نصیب ہے۔ اور اس کی بے سرو سامانی سارے جہاں
میں مشہور ہے۔

رو با سفل وارد او چوں گاؤں و خور نیستش کاری بجز از خواب و خور
اور وہ گائے گدھے کی طرح منہ نیچے کر رکھتا ہے سوائے کھانے اور سونے
کے اسے کوئی کام نہیں۔

اور چونکہ یہ عالم اس لئے پیدا ہوا ہے کہ اس بن انسان معرفت حاصل
کرے فرمایا۔

۱۸۲۔ جہاں آن تو دو تو ماندہ عاجز ز تو محروم ترکس ویدہ ہر گو؟
ترجمہ۔ جہاں تیری خاطر ہے اور تو خود عاجز ہے۔ تجھ سے زیادہ محروم کس نے
دیکھا ہو گا؟

شرح۔ یعنی اے انسان جہاں تیری خاطر پیدا کیا گیا۔ تاکہ تیرے لئے سب
اسباب و آلات مہیا ہوں۔ اور تجھے حق تعالیٰ نے اپنی معرفت کیلئے پیدا کیا لیکن
تو خواہشات نفسانی میں گرفتار رہے۔ اتن نہیں ہو سکتا کہ لذات جسمانی کو
فنا کر کے کہ آلات جاودانی رجو معرفت کی فصن میں آتے ہیں حاصل کرے۔

اور اپنے آپ کو ہمیشہ کی نا امیدی سے بچالے۔ پس اس کم ہمتی کے سبب
تجھ سے زیادہ محروم اور مایوس کسی کو نہیں دیکھا۔ کیونکہ انسان کے سوا باقی
موجودات جس کام کے لئے پیدا ہوئے ہیں۔ اس سے آگے نہیں بڑھ سکے۔
اور نہ یہ جانتے ہیں۔ کہ جو کمال ان میں ہے۔ اس کے سوا کوئی اور کمال بھی دنیا
میں ہے۔ اسلئے وہ مغرور ہیں لیکن تو جس کام کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ اسے جان

لے یعنی انسان حق تعالیٰ کی معرفت کیلئے پیدا ہوا۔ اور انسان کی خاطر ہی دنیا۔

بوجھ کر لذات نفسانی کا قیدی بنا ہوا ہے اور دو جہان کے مقصد سے محروم اور غلام
 ایں چہ دانستی کہ یکدم با خود آئی سودے خواہی ازیں سودا برای
 یہ کیا سمجھا ہے۔ کہ ایک دم اپنے آپ میں آجائے۔ اگر نفع کی خواہش ہے
 تو اس (خود ہی کے) جنوں سے نکل آ۔

چونکہ معمولی انسان لذات نفسانی سے خدا صی نہیں پاتا۔ فرمایا۔
 ۱۸۳۔ چو محبوبان بیک منزل نشسته بدست عجز پائے غولش بسته
 ترجمہ۔ قیدیوں کی طرح ایک ہی منزل پر بیٹھا ہے۔ اور عجز کے ہاتھوں سے
 پاؤں باندھے ہوئے ہیں۔

شرح۔ یعنی اس شخص کی طرح جس کے پاؤں میں بھاری بیڑی پڑی ہو
 اور وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکتا ہو۔ تو بھی منزل طبیعت میں گرفتار ہے۔ اور
 سیر و سلوک کے پاؤں دست عجز سے باندھ رکھے ہیں۔

چونکہ مردہ دلی عورتوں کے مزاج پر زیادہ غالب ہوتی ہے اسلئے فرمایا۔
 ۱۸۴۔ نیشستی چوں زانج کوئے اوبار نے داری ز جہل غولشستن جا
 ترجمہ۔ بد بختی کے کوچہ میں عورتوں کی طرح بیٹھا ہے۔ تجھے اپنی جہالت سے
 شرم نہیں آتی۔

شرح۔ یعنی عورتوں کی طرح آنے دولت معرفت سے منہ موڑ لیا نفسانی
 خواہشوں میں مصروف ہو گیا۔ اور بد بختی کے کوچہ میں اپنا مقام بنا لیا اس
 پر بھی اپنی جہالت سے تجھے شرم نہیں آتی۔ چونکہ کمالات کا حاصل کرنا نفس
 کی مخالفت سے وابستہ ہے اس لئے فرمایا۔

۱۸۵۔ دلیلان جہاں سرخسہ درخون تو سر پلوشیدہ نہنی پائے بیرون
 ترجمہ۔ جہاں کے بہادر خون میں لتھڑے ہوئے ہیں تو سر چھپا کر بیٹھا ہے
 اور (گھر سے) پاؤں باہر نہیں رکھتا۔

شرح۔ یعنی طالبان قرب مولیٰ اپنے نفس کے ساتھ جو دین کا دشمن ہے

جنگ میں مصروف ہیں۔ اور اسی غیظ و غضب سے خونِ جگر میں تھڑے ہوئے ہیں۔ اور تو پر دہِ تقلید میں سر پھپھائے عورتوں کی طرح خانہِ طبیعت سے پائے قسمت کو میدانِ طلب میں نہیں رکھتا۔ اور چاہ (ضلالت) سے باہر نہیں نکلتا۔ نظم

نفسِ دوں راز پر دستی تابیے شو مسلمان بت پرستی تابیے
کینہِ نفس کی اطاعت کب تک کرتا رہے گا مسلمان ہو جا۔ بت پرستی کب
تک کرتا رہے گا۔

ہیچو یوسف خوش برا از قہر چاہ تا شوی در ملکِ عزتِ پادشاہ
کوئیں کی تہ سے یوسف کی طرح خوش خوش نکل آ۔ تاکہ تو عزت کے ملک
میں بادشاہ ہو جائے۔

چونکہ تقلید پسندیدہ نہیں فرمایا۔
۱۸۶۔ چہ کردی فہم ازین بن عجایز کہ بر خود جہلِ میداری توجائز
ترجمہ۔ اس دینِ عجایز جو حدیث شریف میں آتا ہے اسے کیا سمجھا ہے۔

کہ تو اپنے لئے جہالت کو جائز سمجھنے لگا گیا ہے۔
شرح۔ یعنی حدیث عَلَیْکُمْ بِدِیْنِ الْعَجَائِزِ عورتوں کے سادین اختیار کر
کو سمجھ کر تو اپنے آپ پر جہل کو جائز سمجھتا ہے۔ اور معرفت میں کوشش
نہیں کرتا۔ اصل میں اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ تمام شرعی حکموں دینے
وین کی پیروی اور فرمانبرداری عورتوں کی طرح کرنی چاہئے۔ اور نفسانی
خواہشوں سے ان میں تصرف نہ کرے۔ یہ نہیں کہ صرف تقلید کو کافی سمجھے۔

۱۸۷۔ زمانِ چہلِ نقصانِ عقل و دیند چہ امر و اں رہ ایشاں گویند
ترجمہ۔ عورتوں کی عقل اور ان کا دین دونوں نقص ہیں۔ پھر مردوں کو کیا ضرورت
ہے کہ ان کا رستہ اختیار کریں۔

لے عجایز جمع ہے عجوز کی بمعنی بڑھیا عورت۔ لے عورتوں جیسا مذہب لازم کیڑو۔

شرح چونکہ حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ عورتوں کی عقل اور انکا دین ناقص ہوتے ہیں۔ اس لئے علیہکم بدین الحجاز سے یہ مطلب نہیں کہ تم دین میں عورتوں کے تابع ہو، ہدایت کے طریقہ پر فرمایا۔

۱۸۸۔ اگر مردی بڑوں آئی و سفر کن ہر آنچہ پیشت آید زان گذرن ترجمہ۔ اگر تو مرد ہے تو باہر نکل اور سفر کر۔ اور جو کچھ تجھے پیش آئے اسے گزر جا۔ شرح۔ اگر تو مرد ہے اور عورتوں کی صفات سمجھ میں نہیں تو عالم معنی اور

قرب مولیٰ کے سفر کے لئے تیار ہو جا۔ اور دین و دنیا کی جو رکاوٹیں راہ حق میں پیش آئیں۔ ان سب سے قطع نظر کر کے گزر جا۔ پس فرمایا۔

۱۸۹۔ میا سار و زو شب مراحل مشو موقوف ہزارہ و راجل ترجمہ۔ رات دن (چلا چل اور) منزلوں پر آرام نہ لے اور قافلہ اور سواری کا انتظار نہ کر۔

شرح۔ یعنی سارا کس کا شوق اس درجے تک ہونا چاہیے کہ جو منزلیں بندہ اور حق کے درمیان ہیں۔ ان میں سے کسی منزل پر نہ ٹھہرے۔ اور نفس کو آرام نہ لینے دے۔ ساتھی اور کاروان پر موقوف نہ رہے۔ ہاں البتہ شیخ کمال کا دامن نہ چھوڑے۔

چونکہ ولی کا طریقہ نبی کی پیروی کے مطابق ہونا چاہیے۔ فرمایا۔

۱۹۰۔ خلیل آسا برو حق را طلب کن شیے رار و زو زکے بالشب کن ترجمہ خلیل اللہ کی طرح جا اور حق کو طلب کر۔ اسی طلب میں رات کو دن اور دن کو رات کر (یعنی کسی وقت غافل نہ رہ)

شرح۔ یعنی حق کی طلب میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرح ہو اور نا وجد نا علیہ آباء کا تسلی۔ پر ہی بھروسہ نہ کر۔ بلکہ اس کی طلب۔ کوجہ۔

ملہ ویکھو قرآن شریف اپ ۷ ص ۱۵) قَدْ مَا جَنَّ مَلِكِهِ الْيَمَلُ سَ وَمَا آتَا مِنَ الْمَشْرِكِينَ تَمَك۔

لکھ مثلاً پ ۷ ص ۴۴ ترجمہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو اسی طرح طریقہ پر چلتے پایا۔

اور یاد میں دن کو رات اور رات کو دن کر لینی ایک دم بھی حق سے غافل نہ ہو۔ نظم
مرو باید کہ طلب و انتظار ہر زمانہ سدا جان کن۔ ہر شے شمار
مرد ایسا ہونا چاہئے کہ طلب اور انتظار سے ہر وقت اس و محبوب پر سوچا
قربان کرے۔

نئے زمانے از طلب ساکن شود نے دے آسود نش ممکن شود
نہ تو کسی وقت طلب سے چپ کر کے بیٹھ جائے۔ اور نہ کسی دم اسکا آرام لینا ممکن ہو
گر فواستد زمانے از طلب مرتدے باشد دریں رہ بے ادب
اگر اس راہ رقی میں کسی وقت پھڑ جائے۔ تو وہ بے ادب مرتد ہو جائیگا۔
چونکہ ظلماتی پردوں کی طرح نورانی پہلوئے بھی زمینل مقصود پر پہنچنے سے
مانع آتے ہیں فرمایا۔

۱۹۱۔ ستارہ ہامہ و خورشید اکبر بود جس و خیال و عقل نور
ترجمہ۔ ستارہ۔ چاند اور سورج بالترتیب حس و مشترک۔ قوت خیال و عقل
(پرچش) کو ظاہر کرتے ہیں۔

شرح۔ ان کو الکب کا ذکر حضرت خلیل اللہ کی مناسبت سے ہے۔ ستارہ جس مشترک
کی تمثیل صورت ہے۔ چاند قوت خیال کی۔ اور آفتاب عقل کی۔ سب الکب کی ان چیزوں
کے مشاہدہ میں دو حالتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہی ستارہ۔ چاند۔ اور آفتاب
کو دیکھے۔ اور یہ حالت تعبیر کی محتاج ہے۔ یعنی صورت سے گذر کر اس بات کی طرف
نظر کرے کہ اس صورت میں کون سی حقیقت متلبس ہے۔ دوسری حالت یہ ہے
کہ یہی جان لے کہ ستارہ۔ چاند۔ اور آفتاب ہی حق ہے۔ اور یہ تجلیات اس نام
میں داخل ہے۔

چونکہ آیت شریفہ میں پہلے معنی کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا۔

۱۹۲۔ جس مشترک ایک قوت ہے۔ جس میں محسوسات کی سرتین منقش ہوتی ہیں۔ گویا جس
ظاہری نمرود کے مانند ہیں۔ اور جس مشترک ایک حوض ہے جس میں سب تین جگہ گھسرتی ہیں۔

Handwritten marginalia on the right side of the page, including the phrase "قوت مشترک" and other illegible script.

Handwritten marginalia at the bottom right of the page, including the phrase "قوت مشترک" and other illegible script.

۱۹۲۔ گردانِ نراں ہمہ راہِ ورو ہمیشہ لا اُحِبُّ الا فلین گوی
ترجمہ۔ اے سالک ان سبکے منہ پھیر لے۔ اور ہمیشہ لا اُحِبُّ الا فلین پڑھ۔
شرح۔ یعنی راہِ الہی میں جو نورانی مراتب پیش آئیں ان سے ظلمانی پروں کی طرح
منہ پھیر لینا چاہئے اور لا اُحِبُّ الا فلین کے حکم کے مطابق غلیل اللہ کی پیروی
کرنی چاہئے۔
چونکہ ذاتِ مطلق کا مشاہدہ اس کے اسماء و صفات کی تجلیات میں نیا
آسان ہے۔ فرمایا۔

آسان ہے۔ فرمایا۔
۱۹۳۔ ویسا چون موسیٰ عمران و میں راہ بروتا بشنوی اِنی اَنَا اللہ
ترجمہ۔ یا حضرت موسیٰ کی طرح اس راستے میں چل تاکہ تو اِنی اَنَا اللہ سے۔
شرح۔ یا موسیٰ کی طرح راہ حق میں اس قارچل۔ کہ مظاہر حسیہ کی صورت
میں حق کا تجلی مشاہدہ کرے۔

۱۹۴۔ ترا تا کوہ ہستی پیش باقی ست جواب لفظ اسرارنی لیکن ترائی نیست خصوصاً
ترجمہ جب تک کوہ ہستی تیرے سامنے ہے تب تک اسرارنی کا جواب کن ترائی
ہی رہے گا۔

شرح - چونکہ سارک کا حجاب اسکی ہستی موبہوم ہی ہے۔ فرمایا کہ جب تک تیرے قی
باقی ہے۔ حق تعالیٰ اپنے اسماء و صفات کے پردوں میں تجھ سے پوشیدہ رہے گا۔ نظم
از ہستی خود چونیست گشتی از جملہ حجاب ہا گزشتی
جب تو اپنی ہستی سے نیست ہو جائے گا۔ تو تمام پردوں سے گزر جائے گا۔

۱۹ دیکھو بیت ۱۹۷ ص ۷۷ دیکھو بیت ۱۹۸ ص ۷۷
 ۲۰ قَالَ رَبِّ اٰرَآئِنِي الْاَنْظُرْ اِلَيْكَ قَالَ لَنْ نَرٰ اِنِّى - موسےؑ نے عرض کیا کہ
 اے میرے پروردگار مجھے اپنے تئیں دکھا۔ کہ میں تیری طرف ایک نظر دیکھوں۔ خدا
 نے فرمایا۔ تم ہم کو ہرگز نہ دیکھ سکو گے۔ (پ ۷۹ ص ۷۹)

حق سے روکنے والا پردہ یہی ہستی ہے۔ ورنہ حق مجھ سے بھی زیادہ تیرے

نزدیک ہے فرمایا۔

۱۹۵۔ تحقیقت کمر ذات تو کاہست اگر کوہِ توتی، نبود چہا ہست

ترجمہ۔ حقیقت کمرِ ذات ہے اور تیری ذات کاہ ہے (کہ فوراً اس سے مل جائے)

اگر کوئی (مذہبی ہستی) کا پہاڑ درمیان میں حائل نہ ہو۔ تو حقیقت اور تیری

ذات میں کوئی راہ یعنی فاصلہ نہیں۔

شرح۔ یعنی تیرا سجاد (کچھنا) اس کی طرف نہایت آسان ہے لیکن

تیری تعین نے یہ فاصلہ اور بُعد پیدا کر دیا ہے۔ اگر یہ تیری ہستی کا پہاڑ نہ ہو

تو حق اور تیرے درمیان کوئی فاصلہ نہیں۔ نظم۔

قرب نے بالا بہستی رفتن است قرب حق از ہستی خود رستن است

قرب نیچے یا اوپر جانا نہیں ہے۔ قرب حق اپنی ہستی سے ٹکنا ہے۔

خویش را بگزار دے خود شود را اندرون بزم وصل جاں فزا

اپنے آپ کو چھوڑ دے بخود ہو جا اور وصل جانِ فزا کی مجلس میں آ جا۔

نیستی از خویش عین وصل اوست بگزار استی دلت گردل جوست

اپنے آپ سے نیست ہونا اس کا عین وصل ہے۔ اگر تیرا دل وصل کا متلاشی

ہے تو (اپنی) ہستی سے گزر جا۔ چونکہ سالک کی ہستی کا ملنا تجلی الہی کے سوا

حاصل نہیں ہوتا۔ فرمایا۔

۱۹۶۔ تجلی اگر رسد بہ کوہِ ہستی شود چوں خاکِ رہِ ہستی ز پستی

ترجمہ۔ اگر کوہِ ہستی پر تجلی الہی پہنچ جائے۔ تو ہستی اس قدر پست ہو جائے

جیسے خاکِ رہ۔

شرح۔ یعنی اگر حق کے ذاتی تجلی کا نور سالک کی کوہِ ہستی پر چمکے۔ تو اس

کی ہستی کی ظلمت خاکِ رہ کی طرح پست۔ ناچیز اور محو ہو جائے۔

چونکہ ریاضت اور سلوک اسی لئے ہے کہ جذبات الہی کی استعداد پیدا ہو جائے فرمایا۔

۱۹۷۔ گئے گرد و از یک جذبہ شہے یک لحظہ دہد کو ہے بکا ہے
ترجمہ۔ گدا ایک جذبہ (الہی) سے بادشاہ بن جاتا ہے اور ایک لحظہ میں پہا
کاہ کو مل جاتا ہے۔

شرح۔ یعنی جذبات حق میں سے ایک جذبہ دونوں جہاں کے عملوں کے
برابر ہے۔ نظم۔

دریں دریا نلک خود را گدے بد آری کوں دریائے بے پایاں گہریاں بنیزد
اس دریا میں اپنے آپ کو ڈال شاید ہے کہ تجھے کوئی موقی ہاتھ آجائے کیونکہ
اس دریا تے بے پایاں میں بہت موقی نکلتے ہیں۔

چونکہ اعلیٰ مقامات پر پہنچنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیروی میں ہے
اس لئے فرمایا۔

۱۹۸۔ برو اندر پیئے خواجہ بہ سمری تفرج کن ہمہ آیات کبریٰ
ترجمہ۔ سفر سمری میں خواجہ رہو و سمری آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
قلموں پر چل۔ اور تمام بڑی بڑی نشانیوں کی سیر کرو کیونکہ قرآن شریف
پندرہ صوبوں پر پائے کا آغاز۔

شرح۔ فرماتے ہیں کہ سب کچھ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
بیروی میں ہے کیونکہ اس حضور اصلی صاحب خانہ ہیں۔ اور باقی سب آپ کے
خوشہ چین ہیں۔ سمری سے مراد معراج ہے۔ ہا سمری رو یعنی اپنے آپ کو سمجھو
و متحوی قیہ لیں سے رہا کرتا کہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیروی کی نسبت
سے عرش پر چڑھ جاتے۔ اور آیات کبریٰ یعنی ظہورات الہی کی سیر کرے
چونکہ جسمانی تعلقات اس سے مانع ہیں۔ اس لئے فرمایا۔

۱۹۹۔ بر دل آنرا سر لے ام نامی بگو مطلق حدیث من رانی
ترجمہ۔ سر لے اُم نامی سے باہر نکل آ۔ اور من کرانی فقہ مراد یعنی پہا

سلہ ابوطالب کی بیٹی حضرت علی علیہ السلام کی حقیقی بہن اور پیغمبر آخر الزمان علیہ الصلوٰۃ والسلام

کی چھتری بہن تھیں۔ جن کے گھر سے آنحضرت روئے معراج ہوئے تھے

شرح۔ یعنی طبع و ہوا کی سراسے سے باہر نکل تعلقات سے الگ ہو جا۔ اور
 جمال مطلق کے مشاہدہ میں فنا ہو کر بقائے حق میں ثابت قدم ہو جا۔ اور حضرت
 پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال معنوی کا وارث ہو کر حق میں فی نقدر الحق
 برآمد اور یہ بقا باللہ کی طرف اشارہ ہے نیز قلع تعلق کے متعلق فرمایا۔
 ۲۰۰۔ گناہ سے کن زکاف کج کونین نشین و قاف قرب تاب قوسین
 ترجمہ۔ دونوں جہان کی کجی کے کاف سے گزر جا۔ (یعنی اس کا خیال چھوڑ
 دے) اور قاف قوسین کے قرب کے قاف پر بیٹھ۔

شرح۔ یعنی عالم صورت و معنی سے گزر جا۔ اور قاف قوسین کے مقام میں
 جا گزیر ہو جا۔ قاف قوسین سے مراد مقام وحدیت الوہیت ہے۔ جو جو باری
 کی دونوں قوسوں پر محیط ہے۔ اور نیز مقام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم
 جب سالک مقام وحدیت میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کا علم و ارادہ کلی ہو
 جاتا ہے فرمایا۔

۲۰۱۔ و ہر حق مرزا ہر چہ کہ خواہی نمانیت ہمہ اشیا کما ہی
 ترجمہ۔ جو کچھ تو چاہتا ہے خدا تجھے دیتا ہے۔ اور اشیا جیسی کچھ راصل میں
 ہیں ویسے ہی دکھائی دیتی ہے۔

شرح۔ یعنی صفات الہی سے متصف ہونے اور انہیں حاصل کرنے کے بعد
 جو کچھ تو چاہے گا وہی تجھے مل جائیگا۔ اور خدا تعالیٰ کی تمام صفات و اسماء کے اثنا
 و احکام کو مشاہدہ کریگا اور اللہ تعالیٰ نانا الاشیاء کما ہی کے قائل و آنحضرت

۱۰۰۰۔ جس نے مجھے دیکھا تحقیق اس نے حق کو دیکھا۔
 ۱۰۰۱۔ فکان قاف قوسین اذ ادنیٰ پ ۲۰۲ ۵ دونوں میں دو کلام کے برابر اصول و
 کیا۔ بلکہ اس سے بھی کم۔

۱۰۰۲۔ عین کما اور عین سے مرکب ہے یعنی ایسی وہ ہے۔ حدیث جس سے یہ الفاظ اخذ
 وہ شرح میں مبرور ہے۔ اور اس کا ترجمہ یوں ہے۔ اے اللہ ہیں چیز کی اصل حقیقت مبراقت کر کہ

صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہونے کے سبب سب چیزوں کی حقیقتیں جیسی کہ وہ ہیں۔ تجھے نظر آجائیں گی۔ نظم

یار چوں بار یار خوش بنشستہ شد صد ہزاراں لوح سرد استہ شد
یا جب یار کے ساتھ خوش ہو کر بیٹھ گیا۔ تو سو ہزار لوح سر معلوم ہو جاتے ہیں۔
چونکہ تمام عالم ایک کتاب ہے جس میں مراتب کلیہ اور اشخاص جزویہ کے مطابق
سب صورتیں پائی جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء جزویہ اور کلیہ کی مظہر ہیں ایسے فرمایا

قاعدہ دوم

کتاب عالم اور قرآن مجید کی مطابقت میں

چونکہ سالک تجلی ذاتی میں فنا ہونے کے بعد بقائے سرمدی میں ثابت قدم
اور مقام قاف تک سینٹین یعنی واحدیت و علم کے مقام میں جا گزیرے ہوئے ہے۔ تو
اس کے سامنے سے دوئی کا نقش مرث جاتا ہے۔ پس تمام عالم سالک تجلی کی
نسبت سے ایک کلی کتاب ہے۔ جو تمام صفات الہی پر مشتمل ہے۔ فرمایا۔

۲۰۲۔ بنسرد آنگہ جانش در تجلی است ہمہ عالم کتاب حق تعالیٰ است احسان
ترجمہ۔ جس کی جان تجلی میں ہے۔ اس کے نزدیک تمام عالم اللہ تعالیٰ کی

کتاب ہے (یعنی قرآن مجید)۔

شرح۔ یعنی جسکی جان اور دل تجلی الہی کا آئینہ ہو گیا ہو۔ اور جودات موجودات
کے اوراق سے تجلیات الہی کے ذریعے احکام اسرار کو پڑھ لے۔ اس کے خیال
میں تمام عالم خدا تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اور موجودات کے افراد میں سے ہر ایک
خداوند تعالیٰ کے کلمات و کلمات کتاب اللہ میں سے ایک کلمہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ
کے اسماء جزویہ میں سے خاص معنی پر دلالت کرتا ہے۔ اور یہ معانی ہر نفس کے
باطن سے نفس رحمانی کے ذریعہ غیب سے شہود میں آتے ہیں۔ نظم

لے دیکھو بیت

نازل شدہ کتاب میں ہیں اور جس طرح ایک سورۃ میں چنانچہ آیتیں ہوتی ہیں۔ جن میں مختلف احکام اور احوال کا بیان ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر عالم میں کئی مرتبے ہیں۔ جنہیں سے ہر ایک مرتبہ (اللہ تعالیٰ کے) کسی خاص اسم کلی کا مظہر ہے۔ کہ ان اسماء رکھی اکی تحت میں چنانچہ اسماء (جو انہیں) ہیں جو احکام میں ایک دوسرے سے مختلف

ہیں اسی مناسبت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا۔
۲۰۵۔ تختیں آتش عقل کل آمد کہ دروے مجھ جائے بسط آمد

ترجمہ۔ کتاب عالم کی پہلی آیت عقل کل ہے۔ کیونکہ کتاب عالم (اس عقل کل) سے اسی طرح در شروع ہوتی ہے۔ جس طرح (قرآن مجید) اسماء کی با ہے۔

شرح۔ یعنی کتاب عالم کی پہلی آیت عقل کل ہے اور مراتب موجودات میں قرآن مجید کی اسماء کی با کے قائم مقام ہے۔ پس عقل کل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مقابلہ میں ہے جو مجمل طور پر تمام قرآن پر مشتمل ہے اور عقل کل بھی اس طرح تمام مراتب عالم پر مشتمل ہے۔
مرتبہ دوم کے متعلق فرمایا۔

۲۰۶۔ دوم نفس کل آمد آیت نور کہ چوں مصباح شد و غایت نور

ترجمہ۔ کتاب عالم کی دوسری آیت (یعنی دوسرا مرتبہ) نفس کل ہے اور (قرآن مجید) کی آیت نور ہے۔ کیونکہ وہ نفس کل (نور کی زیادتی کے سبب چراغ کی طرح ہے۔

شرح۔ یعنی کتاب عالم کی دوسری آیت نفس کل ہے۔ جو عقل کل سے دوسرے مرتبہ پر ہے۔ اور جس طرح عقل کل (احدیت اور احکام اجمالی کی حامل ہے۔ اسی طرح نفس کل (واحدیت اور احکام تفصیلی کا حامل ہے اور نفس کل کو آیت نور کے مقابلہ میں اس لئے رکھا ہے کہ سب چیزیں نور سے ہی ظاہر ہوتی

لے عقل کل۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک اور جبریلؑ۔ حکما کے نزدیک وہ پہلا فرشتہ جس نے پہلا آسمان اور دوسرا فرشتہ پیدا کیا۔

۱۵۸۔ دیکھو بیت

۱۱۔ دیکھو قرآن شریف باب ۱۸ ع ۱۱۔

ہیں۔ اور نفس کل جو علم حق کا مظہر ہے اس میں بھی سب چیزیں (ظاہر ہیں پس یہ نفس کل ایک چراغ ہے جس سے سارا عالم روشن ہے اور اسی کے حیات و دانش کے انوار مراتب عالم پر چمکتے ہیں۔ اور ہر ایک کو اس کی استعداد کے مطابق منور کرتے ہیں۔

چونکہ نفس کل کے بعد عالم جسمانی ہے اس لئے فرمایا۔

۲۰۷۔ سوم آیت روشد عرش رحمان چہام آیت الکرسی ہے خوان ترجمہ۔ کتاب عالم کی تیسری آیت عرش رحمان ہے۔ اور چوتھی آیت الکرسی تیسری کے مقابلہ میں قرآن مجید کی آیت الرحمن علی العرش اشتقاقی ہے اور چوتھی کے مقابلہ میں آیت الکرسی

شرح۔ یعنی کتاب عالم کی تیسری آیت عرش ہے۔ جسے فلک طلس کہتے ہیں۔ اور اس کے مقابلہ میں آیات قرآنی میں سے الرحمن علی العرش استغنی ہے۔ اور کتاب عالم کی چوتھی آیت کرسی یعنی فلک شمس ہے اور آیات قرآنی میں سے آیت الکرسی۔

چونکہ عرش و کرسی کے سوا سات آسمان اور بھی ہیں اس لئے فرمایا۔

۲۰۸۔ پس انوے جرمائے آسمانی ست کہ درے سورج المٹانیست ترجمہ۔ ان کے بعد اور آسمانی اجسام ہیں جن میں سورۃ فاتحہ ہے۔ یعنی جو سورۃ فاتحہ کے مقابلہ میں ہیں)

شرح۔ یعنی سورج سموات (ہفت آسمان) سورج الثانی کے مقابلہ میں سورج الثانی سے مراد سورۃ فاتحہ ہے۔ یعنی فاتحہ کی سات آیتوں میں سے ہر ایک کے مقابلہ

میں پ ۱۲ ع ۱۰ ترجمہ رحل عرش میں پر ہے۔

لئے قرآن شریف پ ۲ ع ۲۔

سورج الثانی سات آیتیں جو دو بار نازل ہوئیں ایک فتح کہے ہیں ایک دفعہ دینے میں یا اسوہ سے کہ سورۃ فاتحہ ہر دو گانہ میں دو بار پڑھی جاتی ہے۔ دیکھو بیت

ہیں ایک آسمان ہے غرض صرف اشارہ ہے۔ ترتیب ضروری نہیں۔

۲۰۹۔ چونکہ افلاک کے بعد عناصر کا مرتبہ ہے۔ اس لئے فرمایا۔ **سبحان**
نظر کن بازو در جہم عناصر کہ ہر ایک آیتیں مستند باہر
ترجمہ۔ اس کے بعد عناصر (اربع یعنی آتش۔ ہوا۔ آب۔ خاک) کے جسم پر غور

کر۔ ان میں سے ہر ایک کتاب عالم کی ایک روشن آیت ہے۔
شرح عناصر آتش۔ ہوا۔ آب۔ خاک ہیں۔ جن میں سے ہر ایک آنکھیں والوں
کے لئے کتاب عالم کی ایک روشن آیت ہے قرآنی آیات کے مقابلہ میں۔
چونکہ موالید عناصر سے مرکب ہوتے ہیں۔ اس لئے فرمایا۔

۲۱۰۔ پس از عنصر بود جسم مہر مہر کہ نتوان کرد این آیات معدود
ترجمہ۔ عناصر کے بعد موالید ثلاثہ کا جسم ہے۔ یہ آیتیں اس قدر ہیں کہ شمار نہیں
ہو سکتیں۔

شرح۔ جمادات۔ نباتات اور حیوانات کو موالید اس لئے کہتے ہیں کہ یہ عناصر سے
پیدا ہوتے ہیں۔ اور ان کے انواع۔ اقسام۔ اور افراد شمار سے باہر ہیں۔
چونکہ تنزلات کی انتہا اور غایت انسان ہے۔ اس لئے فرمایا۔

۲۱۱۔ باخر گشت نازل نفس انسان کہ بر ناس آید آخر ختم قرآن

ترجمہ۔ سب سے پیچھے نفس انسان پیدا ہوا۔ جس طرح ذوالناس پر قرآن مجید ختم
ہوتا ہے۔ انسان کتاب عالم کی آخری آیت ہے۔ اسی طرح سورہ ذوالناس قرآن
شریف کی آخری سورت ہے۔ لطف یہ ہے کہ ذوالناس کے صفہ بھی لکھا ہے۔

شرح۔ کتاب عالم کی آخری آیت جو نازل ہوئی نفس انسانی ہے۔ یعنی اس کے
بعد اور کوئی پیدا نہیں ہوا۔ یعنی اسجاو عالم کی غرض اس سے پوری ہو گئی۔ جس طرح
کتاب قرآنی ذوالناس پر ختم ہوئی۔

چونکہ آلاء اللہ تعالیٰ کی اسامہ و صفات میں غور و فکر کی اشد میں یہ سب

لے کیونکہ موالید جمع ہے مولود یعنی فرزند کی۔

باتیں گزر چکی ہیں۔ مبدیٰ کی طرف اشارہ (یہ مبدیٰ نیستی میں رہتی کا ظہور ہے) عالم رحمانی کی اطلاع۔ اور کمالات معنوی کے حاصل کرنے کی ترغیب اور معادہ تک پہنچانے کا سہارا۔ ہستی میں نیستی کا ظہور ہے۔ اور معارج کی توسل کے آخری نقطہ کو مدارج کی توسل کے اول نقطہ تک پہنچانا اور کتاب عالم اور کتاب قرآنی کی مطابقت کا اتمام اس لئے اب فرمایا۔

قاعدہ سوم

اس قاعدہ سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ افلاک۔ انجم۔ انجی چاروں اور شکلوں کا اختلاف اور ان کے اثرات جو عالم سفلی میں ہوتے ہیں۔ ان سب کو بنظر غور دیکھنا چاہئے۔ تاکہ قدرت الہی اور انتظام عالم کی تدبیر کے کمال کا مشاہدہ ہو سکے۔ جس سے (حصول) کمال ممکن ہو۔

اور چونکہ صرف عالم سفلی میں ہی غور و فکر کرنا کمال سے محروم رہنا ہے۔ اس لئے فرمایا۔

۲۱۲۔ مشو مجموعہ سوارکان و طبائع بروں آئی و نظر کن و صنائع
ترجمہ عناصر اور طبائع میں نہ بچس دان سے) باہر نکل اور رخا کی صنعتوں

میں غور کر دیکھو۔ اس میں ارکان و طبائع کی جگہ زندان طبائع ہے) شرح۔ ارکان عناصر ہیں۔ جن میں سے ہر ایک ترکیب (عالم) میں ایک رکن ہے۔ اور طبائع سے مراد طوبت (تری) برودت (ثخن) و یک (یہ بدست و خشکی) وغیرہ ہے کہ بتہ فرمایا کہ ان نشانات میں گرفتار نہ ہو۔ بلکہ اپنا قدم ذرا ادا پر رکھو۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں غور و فکر کرو۔ تاکہ انسان کی خصوصیت سے بے بہرہ نہ رہے۔

چونکہ موجودات محسوسہ میں سے آسمان سب سے بڑے ہیں۔ اور ان کا اثر اس عالم (سفلی) میں پہنچتا ہے۔ اس لئے فرمایا۔

۲۱۳۔ تفکر کن تو در خلق سموات کہ تا مخرج حق گردی در آیات ترجمہ۔ آسمانوں کی پیدائش میں غور و فکر کر تاکہ تو آیات قرآنی میں اللہ تعالیٰ کا حمد و مدح ہو۔

شرح۔ یعنی آسمانوں کی پیدائش ان کی دائمی حرکت اور حرکت کا اختلاف اور انکے اثرات میں غور و فکر کر تاکہ تو آیات قرآنی میں حق تعالیٰ کا حمد و مدح ہو۔ فرمایا۔ ۲۱۴۔ ہمیں بیکرہ کہ تا خود عرش اعظم جگہ نہ شہ محیط ہر دو عالم ترجمہ۔ دیکھ اور غور کر کہ عرش اعظم کس طرح دونوں جہانوں کو گھیرے ہوئے ہے شرح۔ مراد دنیا اور آخرت ہے۔ کیونکہ جنت کی زمین کرسی ہے اور اسکی چھت عرش رحمن ہے جس سے نہیں نکلتی ہیں۔ پس جنت اسکے اندر ہوگی اور روخ بھی۔ گو عرش نے دونوں عالموں کو گھیرا ہوا ہے۔

۲۱۵۔ چرا کردنا من عرش رحمان چہ نسبت دارد او با قلب انسان ترجمہ۔ اس کا نام عرش رحمان کیوں رکھا ہے۔ اور وہ قلب انسان سے کیا نسبت رکھتا ہے

شرح۔ رحمان حق تعالیٰ کا نام ہے اس اعتبار سے کہ وہ اسماء الہیہ کا جامع ہے اور ممکنات کو جو ہر لوازم اور وجود عطا کرتا ہے۔ عالم شہادت میں اس اسم الرحمن کا مظہر عرش ہے۔ کیونکہ اس کی حرکت کے سبب عناصر ایک دوسرے کے ساتھ ملنے جلنے سے موالید و نباتات کے مراتب میں بلے انتہا۔ اجناس۔ انواع۔ صنفاء۔ افراد اور اشخاص ظہور میں لاتے ہیں۔ اس لئے عرش رحمان کی وجہ تسمیہ صاف ہے کیونکہ اسم الرحمن کا مقتضا فلک الافلاک کی گردش سے پورے طور پر ظاہر ہوتا ہے

لے قرآن مجید میں کئی مقام پر ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے۔ جو خلق سموات میں غور و فکر کرتے ہیں۔ مثلاً پ ۴ ع ۱۱۔

لے تطلب المؤمن عرش اللہ الاعظم المؤمن کا دل اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ ہے۔ کیا مراد ہے دیکھو بیت ۱۱

اور جس طرح جہاں میں عرش اسم الرحمن کا منظر ہے۔ عالم روحانی میں انسان کا دل بھی اسی کے برابر ہے۔ بلکہ روحانی ظہورات دل میں عرش سے بھی زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ دل غیب و شہادت کے درمیان ایک بر سرخ ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان کئی قسم کی مناسبتیں ہیں۔

چونکہ بندہ کا دل رحمن کے دھنگلیوں میں ہے۔ اور وہ جس طرح چاہتا ہے۔ اسے پھیر دیتا ہے۔ اس لئے وہ ہمیشہ عرش کی طرح حرکت میں رہتا ہے۔ فرمایا ۲۱۶۔ چرا و بر جنبش اندازیں ہر دو مادام کہ یک لحظہ نے گیرند آرام؟ ترجمہ۔ یہ دونوں (دل انسان و عرش رحمان) ہمیشہ حرکت میں کیوں ہیں مگر ایک لحظہ آرام نہیں لیتے؟

شرح۔ یعنی انسان کا دل اور عرش الرحمن ہمیشہ حرکت میں کیوں ہیں۔ شاید اسکا سبب یہ ہے کہ شان الہی کا ظہور ہمیشگی کا مقتضی ہے اور عالم حسانی و روحانی میں یہ دونوں کئی کئی مرتبہ نئی شان کے مظاہر ہیں۔ اور حرکت دائمی ظہورات الہی کے مقتضی سے مختلف حقیقتوں کو ظاہر کرتی ہے۔

۲۱۷۔ چرا و بر جنبش اندازیں ہر دو مادام کہ ایں چوں نقطہ آل و محیط است ترجمہ۔ شاید دل عرش بیض کا مرکز ہے کیونکہ یہ (دل) نقطہ مرکز کی طرح ہے اور وہ (عرش) محیط کی طرح۔

شرح۔ دل انسان کی نسبت عرش سے مرکز اور محیط کی نسبت ہے۔ عرش کی حرکت دوری ہے۔ اور قلب کی حرکت مرکزی ہے۔

چونکہ یہ دل جسے مرکز عرش کہا گیا ہے حقیقت میں دل کامل ہے جسکی شان یہ ہے (۱) قلب العباد بین الا صبیحین رن قلب المؤمن عرش اللہ الا عظم فرمایا۔

ملکہ و ہر روز ایک نہ ایک کام میں لگا رہتا ہے۔ (پ ۲۴ ع ۱۲)

ملکہ دیکھو بیت ۲۱۵

۲۱۸۔ برآید در شبانروزے کم و بیش سہراپاتے تو عرش اے مزد ویش
ترجمہ۔ اے مزد ویش عرش تیرے سہراپا کے گرد کم و بیش ایک رات و دن میں
پورا دورہ لگاتا ہے۔

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

۱۶۱۔ اگر خود درجہ میں ابستہ ہو کر پیرا اسلندریکہ بیابان بحکمہ
ترجمہ غور سے دیکھ کر یہ گول اجسام سب کے سب عرش کے سبب کیوں متحرک ہیں
شرح۔ یعنی افلاک و کواکب جو کہ وہی ہیں۔ عرش سے کیوں حرکت میں ہیں۔
سبب یہ ہے کہ خود نفس محرک قوت اور تاثیر میں تحریک کی طبع سب کو پہنچتا ہے
اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ منظوف عرش کی حرکت سے طرف دیگر اجسام
کی حرکت لازم آتی ہے۔ اسی حرکت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔

۲۲۰۔ زم مشرق تا مغرب ہمچو دہلاب
ترجمہ۔ مشرق سے مغرب تک رہٹ کی طرح کھانے اور سونے یعنی
کسی قسم کا آرام لینے کے بغیر پھرتے رہتے ہیں۔

تشریح۔ یعنی یہ حرکت مشرق سے مغرب کی طرف ہے۔ اور چونکہ وہ سب قصبہ کمال کے لئے پیدا کئے گئے ہیں اس لئے عشق میں کھانے (پینے) اور سونے کی پرواہ نہیں کرتے فرمایا۔

۲۲۱۔ ہر روز و شب این چرخ اعظم کند دور تمامی گرد عالم
ترجمہ۔ ہر روز و شب میں یہ چرخ اعظم عالم کے گرد پورا دور دوڑتا ہے

سلسلہ فلک ابلیس۔ انوار آسمان فلک کے معنی آسمان اور ابلیس کے معنی لصاف سادہ اور بے نقش اسکے ہیں۔ چونکہ اس فلک پر کوئی ستارہ نہیں اور نقوش کو اکب سے سادہ ہے اس واسطے فلک ابلیس کہلایا۔ اور چونکہ وہ تمام فلک کے اوپر اور سب کا محیط ہے۔ اس واسطے اسے فلک الافلاک بھی کہتے ہیں۔ اہل شرع اسے عرش کہتے ہیں۔

شرح۔ حرکت عرش کی سرعت کا بیان ہے۔ اور باب حکمت کے نزدیک یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اٹھارہ سال اور کچھ کسر کا راستہ ہے جو عرش ایکرات زمین کو گزرتا ہے اور چونکہ اسی حرکت سے باقی افلاک حرکت میں ہیں فرمایا۔

۲۲۲۔ وزوا فلک دیگر ہم بدینسان بچرخ اندر رہتے باشند گرداں ترجمہ۔ اسی سے دوسرے فلک اسی طریقہ پر ایک چرخ میں گھومتے رہتے ہیں۔ ۳۲۶۔ فلک برعکس چرخ طلسم ہے گردن میں بہشت مقوس متعدد

ترجمہ۔ لیکن چرخ اقل کے دور کے برخلاف یہ اٹھ فلک ہمیشہ گھومتے رہتے ہیں۔ شرح۔ یعنی یہ اٹھوں آسمان فلک اقل کی حرکت سے بے اختیار مشرق مغرب کی طرف حرکت کرتے ہیں۔ اور اس کے برخلاف مغرب سے مشرق کی طرف اپنے اختیار سے حرکت کرتے ہیں۔ چونکہ معدل النہار فلک عظیم کا منطقہ ہے جو

فلک البروج کو گھیرے ہوئے ہے (نقشہ معلوم) ۲۲۶۔ معدل کرسی ات البروج تری کہ اور لے تفاوت نے فروج است ترجمہ۔ معدل یعنی فلک نجم البروج کا مقام ہے۔ کیونکہ ذات البروج معدل سے دور نہیں ہوتا اور نہ اس میں فروج ہے۔ نہ خلا۔

شرح۔ یعنی معدل النہار۔ جو فلک نجم کا منطقہ ہے۔ ذات البروج یعنی فلک شہرہ کی کرسی دجائے وقوع ہوا اور سب برج اس میں ہیں۔ یہ برج فرضی شکیلیں ہیں۔ تفاوت کے لغوی معنی تبعاعد (دور ہونا) ہے یعنی ذات البروج معدل سے دور نہیں

ملہ وہ دائرہ جو خط استوا کے محاذات میں آسمان پر ہے۔ اور جس پر آفتاب کے پہنچنے سے دن رات برابر ہوتے ہیں۔

ملہ فلک البروج۔ اٹھواں آسمان جس میں ثوابت زمین وہ کوکب جو سیاروں کی طرح حرکت نہیں کرتے۔ اور ثابت اور ساکن نظر آتے ہیں۔ گڑبہ ہیں۔ انہیں ثوابت سے برجوں کی شکیلیں تفسیر کی گئی ہیں۔ اور اسی واسطے اسے فلک البروج بھی کہتے ہیں۔ اہل شرح کے نزدیک اس کا نام کرسی ہے۔ تقسیم اور نام پرانی ہیئت کا رکھا ہوا ہے۔

ہوتا۔ اور ان میں فروج و خلا نہیں ہے۔ ^{سندھ} ۲۲۵۔ حمل باثور و باجوز اور خچنگ بروہی چو شیر و خوشہ اورنگ
 ترجمہ۔ حمل۔ ثور۔ جوز۔ اور سلطان ہیں۔ پھر ایک دوسرے کے بالمقابل
 اسد اور سنبلہ ہیں۔
 ۲۲۶۔ وگرمیزان عقرب لیکن است زجیدی دلو و حوت اینجا نشان است
 ترجمہ۔ پھر میزبان عقرب۔ اور کمان ہیں۔ جدی۔ ثور۔ اور حوت کا یہاں نشان
 شرح۔ یہ بارہ برجوں کے نام ہیں۔
 ۲۲۷۔ ثوابت یک ہزار و ست چاند کہ بر کسی مقام خویش دارند
 ترجمہ۔ ایک ہزار چوبیس ثابت ستارے ہیں جنکا مقام کسی فلک المروج پر ہے۔
 ۲۲۸۔ بہ فتم خرچ کیواں پاسبان است ششم برجیں راجا و مکان است
 ترجمہ۔ ستارے کیواں پاسبان پر ستارہ زحل نگہبان ہے چھٹا آسمان مشتری کی جگہ اور مقام
 ۲۲۹۔ بود پنجم فلک میخ راجائے بچام آفتاب عالم آرائے
 ترجمہ۔ پانچواں آسمان ستارہ میخ کی جگہ ہے۔ اور چوتھے آسمان پر جہاں کو
 آراستہ کرنے والا آفتاب ہے۔
 ۲۳۰۔ سوم زہرہ دوم جائے عطارد قمر بر خرچ دنیا گشت وارو
 ترجمہ تیسرا آسمان زہرہ کی جگہ ہے اور دوسرا عطارد کی اور چاند سب نچلے آسمان
 پر آیا ہوا ہے۔
 ۲۳۱۔ زحل جدی دلو و مشتری باز بقوس و حوت کہ انجام و آغاز
 ترجمہ زحل کا مقام جدی اور دلو میں ہوتا ہے۔ پھر مشتری میں۔ توس اور حوت
 میں اس کا بڑھنا اور گھٹنا ہے۔
 ۲۳۲۔ حمل با عقرب آمد جائے بہرام اسد نو شید را شد جائے آرام
 ترجمہ۔ حمل اور عقرب (دونوں برج) ستارہ میخ کے مقام ہیں۔ اور آفتاب
 ملہ یعنی ستارہ زحل کا مقام ان برج میں ہوتا ہے۔

کی آرام گاہ برج اسد ہے۔

۲۳۳۔ جوزہرہ نور و میزان ساخت گوشہ عطار در قفہ در جوز او خوشہ ترجمہ۔ جس طرح زہرہ نے نور و میزان رد و نول برجون کو اپنا گوشہ بنایا ہوا ہے اسی طرح عطار و جوز اور سنبلہ میں جاتا ہے۔

۲۳۴۔ قمر حینک ہم جنس خود دید فرب چیلش یک عقد بگزید ترجمہ۔ قمر نے سرطان کو اپنا ہم جنس پایا۔ جب اس کی دم سر کی مانند ہو گئی تو گرہ کی شکل اختیار کر لی۔

۲۳۵۔ قمر البست و شست آمد منائل شود با آفتاب آنگہ مقابل ترجمہ۔ قمر کی اٹھائیس منزلیں ہیں۔ رجن کو طے کر کے پھر آفتاب کے

بالمقابل ہوتا ہے۔ یعنی بدر کامل ہو جاتا ہے۔ پس آئے ہم چو طر جون قدیم است ز تقدیر عزیزے کو حلیم است ترجمہ۔ اس کے بعد پھر رکھو رکھی پرانی ٹہنی کی طرح طیرھا اور پٹلا ہو جاتا ہے۔

۲۳۶۔ اگر دفر فکر گروی مرد کامل ہر آئینہ کہ کوئی نیست طبل ترجمہ۔ اگر فکر میں تو مرد کامل ہو جاوے۔ تو ضرور تو کہے گا۔ کہ یہ سب کچھ بیفائدہ نہیں ہے۔

شرح۔ یعنی اگر فکر میں مرد کامل ہو جائے۔ اور ان مصنوعات میں کما حقہ تفکر کرے تو دیکھے کہ یہ افلاک و کواکب اس عظمت اور اختلاف حرکت کیساتھ۔ اور کواکب کا باہم میل جول۔ جو ایسی حکمتوں پر مبنی ہے۔ جن کا پورے طور پر سمجھنا انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ اور ان کے آثار و احکام پر جو عالم تعالیٰ میں نظر ہوتا ہے۔

بلکہ یعنی قمر کا مقام برج سرطان ہے۔

۱۔ دیکھو قرآن مجید۔ پ ۲۳ ع ۲

۲۔ دیکھو قرآن شریف پ ۳۴ ع ۱۱۔

جیسے کہ فرمایا: **يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بِكَيْفُونٍ** اور **كُلُّ شَيْءٍ يُكُونُ لِيَوْمٍ يُفَصِّلُ فِيهِ** شان کے منظر ہوئے گی
کیفیت پر غور کرے۔ تو تو ضرور کہے کہ یہ سب باطل نہیں ہیں۔ اور حکیم سے کوئی
بات بغیر حکمت کے صادر نہیں ہوتی۔

۲۳۸۔ کلام حق ہے مخلوق برین ست کہ بال دین از ضعف یقین ست
ترجمہ۔ کلام اللہ اس کے متعلق صاف صاف کہتا ہے۔ کہ باطل و یکھنا یقین کی
کمزوری سے ہے۔

شرح۔ (ضعف یقین سے ہی نہیں، بلکہ عدم ایمان سے ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے۔ **وَمَا نَعْلَقُ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا رِضًا ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ**
كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّاسِ
چونکہ وہ لوگ جنہیں ایمان یقینی حاصل ہے۔ جانتے ہیں۔ کہ ہر ذرہ کی آفرینش
میں حکمت اور ظہور ہے۔ اس لئے فرمایا۔

۲۳۹۔ وجود لیشہ دار و حکمت تام کہ نبود در وجود تیر و بہرام
ترجمہ۔ ایک چھر کے وجود میں وہ حکمت کامل ہے۔ جو عطار و ادبیر و جیسے
ستاروں میں نہیں ہے۔

شرح۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے **وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبْتَلُونَكُمْ آيَاتٍ**
لِّتَعْلَمُوا أَنَّكُمْ كَانُوا فَاعِلِينَ۔ چونکہ وہ حقیقت افلاک و کواکب کی تاثیران میں مستقل نہیں ہے

لہ ترجمہ آسمان و زمین میں انتظامی احکام و تدابیر نازل ہوتے رہتے ہیں پ ۲۸ ع ۱۸
۱۔ ترجمہ۔ ہر روز وہ کسی نہ کسی کام میں لگا رہتا ہے۔ باطل۔ جو کچھ خدا کے بغیر ہو۔

۲۔ ترجمہ۔ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو چیزیں آسمان اور زمین میں ہیں۔ ان کو بیکہ نہیں
بیدار کیا۔ ان لوگوں کا خیال ہے جو کافر ہیں۔ اور دوزخ کے اعتبار سے کافروں کے حال پر ہوتا ہے
افسوس ہے پ ۲۳ ع ۱۳۔

۳۔ ترجمہ۔ تمہارے پیدا کرنے میں اور جانوروں میں جن کو دوسرے زمین پر پھیلاتا ہے۔
نشانیوں میں ان کے لئے جو یقین لانے والے ہیں۔ پ ۵ ع ۱۰۔

بلکہ فاعل مختار کے حکم سے ہے اس لئے فرمایا۔
 ۲۴۰۔ بے چونگری دراصل اس کارِ قلب ربیبی اندر حکم جبار
 ترجمہ۔ لیکن اگر تو اس معاملہ کی اصل پر غور کرے۔ تو تو ملک کو بھی قادر مطلق
 کے زیر فرمان پائے گا۔

شرح۔ یعنی اگرچہ عام و خاص دیکھتے ہیں کہ افلاک اور انجم سے اثر ہوتا ہے۔ مگر
 جب اس معاملہ کے اصل میں غور کرتے ہیں۔ تو فوراً معلوم ہو جاتا ہے۔ کہ باقی مخلوق
 کی طرح وہ بھی (خدا سے) جبار کے حکم میں ہیں۔ اس لئے فرمایا۔
 ۲۴۱۔ منجم کو زایاں بے نصیب است اثر گوید کزین شکل غریب است
 ترجمہ۔ انجم جو ایمان سے بے بہرہ ہے۔ کہتا ہے۔ کہ اس عجیب شکل افلاک و
 انجم کا اثر دُعا میں ہے۔

شرح۔ انجم وہ ہیں جو ستارگان کو حقیقی موثر ملتے ہیں۔ اور وحدت حق کی تصدیق
 بے نصیب ہیں۔ اور اربابِ اہلی سے گمراہ ہیں۔ اس واسطے اثر کو اس شکل غریب یعنی افلاک
 و انجم سے منسوب کرتے ہیں۔ یہ انہی دیدہ بصیرت کی نابینائی کے سبب ہے۔
 ۲۴۲۔ نئے بین۔ کہ اس چرخِ مدور ز حکم و امر حق گشتہ مستحضر
 ترجمہ۔ وہ (نجومی) یہ نہیں دیکھتا کہ یہ گول آسمان اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔
 شرح۔ یعنی آسمان اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتے نظم
 درگوشِ دلم گفت فلک پنهانی کارے کہ خدا کند ز من میبایدی
 آسمان نے پوشیدہ پوشیدہ مرے گوشِ دل میں کہا کہ جو کچھ خدا کرتا ہے۔
 تو اسے مجھ سے سمجھتا ہے۔

برکارِ خودم اگر بدم دستری خود را بخریدے ز سرگردانی
 اگر اپنے کام میں مجھے کچھ اختیار ہوتا۔ تو اس سرگردانی (گردش و حرکت)
 سے اپنے آپ کو نکال لیتا۔
 افراط و تفریط (زیادتی اور کمی) سے روکنے کے لئے فرمایا۔ کہ افلاک و انجم باطل

اور عجبش نہیں بلکہ ان میں بے انتہا حکمت ہے لیکن مستقل موثر بذات خود نہیں بلکہ مسخر ہیں۔ اس لئے فرمایا۔

قائد چرام

اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمام اشیاء میں فاعل (حقیقی) حق ہے اور یہ سب (افلاک و انجم) آلات ہیں۔

۶۴۳۔ تو گوئی منہست این افلاک و قار۔ بگردش روز و شب چوں چرخ فخر
ترجمہ۔ گویا یہ گردش کرنے والے افلاک رات دن کوزہ گر کے چرخ کی طرح گھومتے
رہتے ہیں۔

شرح۔ یعنی جس طرح کوزہ گر کا چرخ برتن بنانے کا آلہ ہے۔ اور بننے والا ہے۔ انلاک بھی ایسے ہی ہیں فرمایا

۲۴۴- در او ہر لحظہ دانائے داور
 ز آب گل کند یک طرف دیگر ہے
 ترجمہ- اس چرخ پر ہر دم دانائے داور مٹی اور پانی سے ایک تیار برتن بنانا
 شرح- یعنی عناصر سے ایک اور برتن یعنی افراد مولیاء میں ایک اور تعین
 قائم کرتا ہے اور جس طرح کوزہ گر مٹی اور پانی کے مادہ سے برتن بناتا ہے۔
 حتی سبحانہ مادہ سے عناصر بناتا ہے۔

۱۴۵- ہزارچہ دریاؤں و دریاں کا ایک نیک استاد و ازیک خان است
ترجمہ۔ جو کچھ بھی وقت اور جگہ میں ہے۔ ایک ہی استاد حق تعالیٰ اور ایک
ہی کارخانہ سے ہے۔

شرح۔ یعنی جو کچھ زمانے اور مکان میں واقع ہے۔ یعنی عناصر۔ موالید۔ اور اشخاص۔ بلا نہایت۔ یہ سب ایک ہی اسناد و حق سبحانہ کے پناہے ہوئے ہیں۔ اور ایک ہی کا رخا ہے کیا نہ کیا۔ ہیں۔

آپ کی لیے اختیار کی گئی ہیں۔

۲۴۶۔ کو اکب گرہ اہل کمال اند چراہر لحفظہ و نقص و ہال اند؟
ترجمہ۔ ستارگان اگر ہذاں خود کمال حاصل کئے ہوئے ہیں تو کیا وجہ ہے۔
کہ ہر وقت وہاں اور نقص میں ہیں؟

شرح۔ وہاں اس خانہ کو اکب کے مقابلہ میں ہے۔ جہاں وہ بہت زور رکھتے
ہیں۔ اور خانہ وہاں میں نہایت کمزوری اور یہ نقص ہے۔ یعنی اگر وہ حالت چوستار
اپنے اپنے خانے میں رکھتے ہیں۔ کمال ہے۔ اور وہ خود اختیار رکھتے ہیں مستقل ہیں
اور مجبور نہیں۔ تو کیا سبب ہے کہ نقص یعنی وہاں میں ہر وقت گرفتار ہو جاتے ہیں۔

۲۴۷۔ ہمہ درجائے و سیر رنگ کمال چرا گشتند آخر مختلف حال؟
ترجمہ۔ مقام حرکت۔ رنگ اور شکل میں ان سب کی حالت کیوں بدلتی رہتی
شرح۔ یعنی اگر کو اکب مستقل ہیں۔ تو ان سب باتوں میں اختلاف پذیر کیوں ہیں۔

اور ایک طریقہ پر نہیں رہتے۔ اور یہ اختلاف مجبوری کی دلیل ہے۔
۲۴۸۔ چرا کہ در حقیض و گہ برا ج اند گئے تنہا فتادہ گاہ روج اند؟
ترجمہ۔ کس لئے کبھی وہ پستی میں ہیں۔ کبھی بلند ہیں۔ کبھی تنہا پڑے ہیں اور
کبھی جوڑہ جوڑہ؟

شرح۔ حقیض اور ج کے مقابلہ میں ہے۔ اور اور ج ستارہ کے راستے میں
ایک نقطہ ہوتا ہے۔ جب ستارہ وہاں پہنچتا ہے۔ تو اس کا فاصلہ زمین سے زیادہ
سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور کو اکب کی قوت ہے۔ اور حقیض اس کے برعکس۔

۲۴۹۔ دل چرخ از چہ شد آخر پائش؟ رشوق کیرت او اند رکش کش؟
ترجمہ۔ آسمان کا دل آگ سے کیوں بھرا ہوا ہے۔ اور وہ کس کے شوق سے
کشکش میں ہے۔

شرح۔ کیونکہ کہہ مار فکاک قمر کے اند واقع ہے۔ یعنی کہ فکاک جو بقیہ کا
مذاشی اور شتاق نہیں ہے۔ تو اس کے دل میں آگ کیوں ہے۔ اور کبھی نہیں
سے کو اکب کے قدر فکاک نے ہوئے ہیں۔ شتاق و شریف وہاں۔ بہرہ و شیر۔

لیتا۔ اور کشاکش و سرکشگی میں کیوں گرفتار ہے۔
 ۲۵۰۔ ہمدانچم برو گرداں پیادہ گئے بالا وہ شیب اوفتادہ
 ترجمہ۔ آسمان پر سے تمام ستارے پیادہ پاگوش کر رہے ہیں۔ کبھی اوپر چڑھتے
 ہیں اور کبھی نیچے گرتے ہیں۔

شرح۔ یعنی آسمان پر تمام ستارے مطلوب کی خاطر پیادہ گردش کر رہے
 ہیں۔ کبھی زمین کے اوپر اور کبھی اس کے نیچے ہیں۔

۲۵۱۔ عناصر باد و آب و آتش و خاک گرفتہ جائے خود روزیر افلاک
 ترجمہ۔ عناصر رابعہ باد۔ آب۔ آتش اور خاک سب آسمان کے نیچے اپنی اپنی
 جگہ پر قائم ہیں۔

شرح۔ یعنی یہ بچارے بالائینی نہیں چاہتے۔ اور عجز و انکسار سے مطالب
 حقیقی کے متلاشی ہیں لفظ قسم۔

از عہد عشقت عناصر سرخوشند از ہوائے رومے تو در آتشند
 تیرے عشق کی شرابت عناصر مست ہیں اور تیرے چہرہ کی محبت میں مضطرب ہیں
 اب ہر سوانہ پست گشتہ روان خاک ازیں سولو فتادہ در میان
 پانی تیرے لئے ہر طرف جاری ہے اور خاک اسی لئے پیچ میں آ پڑی

۲۵۲۔ انا زخم ہر یکے مرکز خویش کہ نہ ہد پئے یک ذرہ بدین
 ترجمہ۔ ہر ایک اپنے اپنے مرکز میں قائم ہے اور ذرہ بھر آگے پیچھے نہیں ہوتا۔

شرح۔ یعنی عناصر اس قدر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطیع ہیں کہ اپنے اپنے مرکز
 میں قائم ہیں۔ اور ذرہ بھر آگے پیچھے نہیں ہوتے سب انتظار کے کوچہ میں قائم ہیں
 ہر ایک کے حکم کی کمال فراہم دہی رضا کا جمع ہونا سب کے فرمایا۔

۲۵۳۔ چہا رضا اور دین و مراکز بہم جمع آید کہ حسن و بدہ ہرگز
 ترجمہ۔ کیا کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ چار عناصر اپنے اپنے مرکز میں

ہیں اکٹھے ہو گئے ہوں ۹
 شرح۔ یعنی کبھی کسی نے دیکھا ہے۔ کہ چار تضاد چیزیں یعنی عناصر جمع ہو جائیں۔ اور جدائی کی صورت کو متادیں۔ موالید میں جو ایسا ہوا ہے۔ وہ صرف انہی مجبوری کے باعث ہے۔

۲۵۴۔ مخالف ہر گئے در ذات و صورت شدہ یک چیز از حکم ضرورت
 ترجمہ ذات و صورت میں سب ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ لیکن ضرورت کی وجہ سے سب مل کر ایک ہو گئے ہیں۔

شرح۔ جان لو کہ عناصر رابعہ میں سے آتش خفیف مطلق ہے جو محیط نظر آتی ہے۔ خاک ثقیل مطلق ہے۔ جس میں مرکز کی طلب ہے۔ ہوا خفیف اضافی اور پانی ثقیل اضافی ہے۔ اور ہر ایک کی صورت بھی دوسروں سے مختلف ہے اس مخالفت اور اختلاف کے باوجود یہ عناصر موالید میں مل کر سب ایک ہو گئے ہیں۔

۲۵۵۔ موالید گشت از ایشان جمادات انکہ نباتات انکہ حیوانات

ترجمہ۔ ان (عناصر) سے تینوں موالید پیدا ہوئے۔ جمادات پھر نباتات پھر حیوانات
 شرح۔ عناصر کیفیات میں مختلف ہیں۔ جوں جوں انکے اجزاء چھوٹے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں۔ اس اختلاف کے سبب انہیں سے ہر ایک کی صورت دوسرے کے فعل سے نائل ہو جاتی ہے۔ اور عناصر کے اجزاء میں صلی تشابہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اس کیفیت متشابہہ کو مزاج کہتے ہیں۔ مرکبات جن میں مزاج ہے۔ دو قسم کے ہیں۔ وہ ہوائی رکھتے ہیں۔ اور وہ جن میں نفس نہیں۔ وہ جمادات اور معدنیات ہیں۔ جو مرکبات نفس رکھتے ہیں۔ ان کی پھر دو قسمیں ہیں۔ یا حس حرکت الارادی والے ہونگے یا نہیں۔ نہ ہوں تو نباتات اور ہوں تو حیوانات۔

شیخ محمود شبستری فرماتے ہیں۔ دیکھو کہ عناصر کے اختلاف کے باوجود مجموعی شکل میں کس قدر مصداق پیدا ہو گئی ہے اور اس مصداق کے ذریعہ مرکبات

۱۲۳
عنصر صاف

یعنی موالید ثلاثہ حاصل ہوئے۔
۲۵۶۔ ہیولی را نسادہ در میان صورت گشتہ صافی صوفیہ
ترجمہ۔ عناصر ہیولی کو در میان رکھ کے اپنی صورت سے صوفی کبطح صاف ہوا

شرح۔ ہیولی ایک جوہر ہے جو صورت کے واقع ہونیکا حال ہی اور صورت حال ہو مکمل کر
نزدیک اجسام انہیں دو جوہروں سے مرکب ہیں یعنی عناصر قنار کے بعد ہیولی کو در میان
رکھ کر اپنی صورت مخصوصہ سے صوفیان پاک دل کی طرف ہو گئے۔ یعنی اپنی اصلی صورت کو
چھوڑ دیا اور ہیولانے اتحاد کیلئے ایک ہی لباس پہن لیا اور تعینات وحدت کے رنگ میں ظاہر
ہوا۔ اور اس نتیجہ کی برکت عالم موالید میں نہیں عناصر سے یہ سب لوا کمال ظاہر ہوئے۔

۲۵۷۔ ہمہ از حکم و امر داد و اور حجاب استادہ و گشتہ منخو
ترجمہ تمام اپنواعال (خدا) کو حکم سے اپنی اپنی جگہ کھڑے ہیں اور نتائج فرمان ہو گئے ہیں۔

شرح۔ افلاک و عناصر کی اطاعت کا ذکر کر کے اب مرکبات کے شوق و طاعت
کا ذکر ہے۔

۲۵۸۔ جماد از قہر بر خاک اوفتادہ نبات از ہر بر پا ایستادہ
ترجمہ خدا تعالیٰ کے (قہر سے جمادات زمین پر پڑی ہے۔ اور اس کے ہر
سے نباتات کھڑی ہے۔

شرح۔ یعنی تجمل جلالی سے بچاری خاک مذلت پر پڑی ہے
اور زمین سے سر نہیں اٹھا سکتی۔ اور تجلی ذات کے جام سے ہمیشہ بے خود اور بے
اوراک ہے۔ اور نباتات ہر محبت کے پرتو سے جو اس پر چمکتا ہے۔ اپنے پاؤں
پر کھڑی ہے نظم۔

سختی یکجہ دردش بر جہاد مست و بنجو گشت بر خاک اوفتاد
اس کی درد نے ایک گھونٹ جمادات پر ڈال دیا۔ پس وہ مست و بنجو
ہو کر زمین پر گر پڑی۔

۱۔ ہیولی۔ ہر شے کا مادہ و ماہیت۔ اصل۔ بعض کے نزدیک یہ مرکب ہے۔
ہیئت اولیٰ اصل شے ہے۔

چوں نہات مردہ ازوے نوش کرد سر برآورد از زمین و جوش کرد
جب مردہ نہات نے اس جام سے کچھ پیا۔ تو زمین سے سر نکلا اور جوش
میں آگئی۔

ہر گناہ کو برآمد از زمین مست و شغقت و یدم از زمین
ہر گناہ کو جو زمین سے نکلتا ہے۔ میں نے زمین یقین سے تیرے عشق میں
مست پایا۔

چونکہ حیوانات بالطبع حرکت حی کی مقتضا سے اپنے جوڑے کی طرف میلان
رکھتے ہیں۔ فرمایا۔ اگر سے سیر
۲۵۹۔ فروغ جانور از صدق و اخلاص پئے بقائے جنس و نوع و اشخاص
ترجمہ۔ جانوروں کا سچی اور اخلاص بھرا شوق (اپنے جنس کے لئے) جنس
نوع اور افراد کی بقا کے لئے ہے۔

شرح۔ یعنی جانوروں کا اشتیاق اور میلان اپنے جوڑے کی طرف بحث اور
بے فائدہ نہ جانو۔ کیونکہ یہ جنس نوع اور افراد کی بقا کے لئے ہے۔

چونکہ موجودات واحد مطلق کی الوہیت کے قیام اور ربوبیت کے شاہد ہیں فرمایا۔
۲۶۰۔ ہمہ جس کہ داور کردہ اشرار مر اور از روز و شب گشتہ طلبکار

ترجمہ۔ سب (خدا کے) عادل کی فرمانبرداری کا اقرار کر کے رات دن اسی کی
طلب میں لگے ہیں۔

شرح۔ چونکہ اشیا حق تعالیٰ کی ربوبیت کی فطری معرفت رکھتی ہیں۔ اس لئے سب
اسی کی عبادت میں لگے ہیں۔ اور ہمیشہ اسی کی تلاش میں ہیں۔ ہر ایک کی توجہ جب طرف
بھی ہو۔ اصل میں اسی کی طرف ہے۔ اس بات کو وہ خود جانیں یا نہ جانیں اور جس
کسی کے دیدہ و غیبی ہوں۔ وہ تو آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے کہ تمام اشیا حق تعالیٰ
کے عارف عابد اور مطیع ہیں۔ اور ان کی زندگی تسبیح و عبادت اور قرار ہے نظم
گر ترا از غیب چشبی باز شد با تو ذرات جہاں ہم ساز شد

اگر غیب سے تیری آنکھ کھل جائے۔ تو ذرات جہاں تیرے دم ساد بن جائیں
آیات آفاق سے نایغ ہو کر روحانی احکام کو مشروع کیا۔ اور فرمایا۔

قاعدہ پنجم

یہ قاعدہ جامعیت و حقیقت انسانی پر مشتمل ہے۔ جو آیات متقابلہ میں نسخہ

جامعہ ہے فرمایا۔

۲۶۱۔ باصل غلویش یکہ نیک بنگر کہ مادر را پدر شد باز مادر
ترجمہ۔ اپنے غلویش پر اچھی طرح سے غور کہ ماں کا باپ پھر ماں ہو گیا۔
شرح۔ یعنی اپنے اصل عقل کل کو ایک دفعہ غور سے دیکھ۔ یہ عقل کل ماں
یعنی نفس کل کا باپ ہو گیا۔ اور پھر دوسرے طریقہ سے خود ہی ماں ہے کیونکہ
حقیقت انسانی کی اصل یعنی عقل کل اس سبب سے کہ نفس کل کے نمود کا واسطہ ہے
نفس کل کی ماں ہے۔ لیکن چونکہ عقل کل وجوب و امکان کے درمیان برنخ اور دونوں
طرفوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ وجوب اس کے دائیں طرف ہے اور امکان بائیں
طرف۔ پس نفس کل اس کی بائیں طرف سے حاصل ہوا ہے۔ اور حقیقت میں آدم
عقل کل کی صورت ہے اور خود نفس کل کی اور خود آدم کی بائیں طرف سے
نکلنا ظاہر ہے۔

چونکہ تمام عالم حقیقت انسانی کی صورت ہے جو عقل کل ہے فرمایا۔

۲۶۲۔ جہاں را سر بسر در خویش مجیں ہر آنچه آید باخبر پیش مے میں
ترجمہ۔ سارے جہاں کو اپنے آپ میں دیکھ لے اور جو کچھ بعد میں ہونے والا ہے
اسے پہلے ہی دیکھ لے۔

شرح۔ جاننا چاہئے کہ انسان روح جسم اور ہیئات اجتماعیہ سے عبارت ہے
اور اس کی حقیقت روح اعظم ہے۔ جو عقل کل اور مخلوق اول ہے۔ اور جو دو مطلق
کے دوسرے مرتبہ پر ہے۔ اس لئے اسے حرف باء سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور ذات

احد بیت حرف الف سے کیونکہ وہ وجود کا پہلا مرتبہ ہے۔ چونکہ حرف الف نے حقیقت انسانی کی صورت میں اپنا تجلی دکھایا۔ اور اپنی تمام اسماء و صفات کو علمی تفصیل سے اس میں مشاہدہ کیا۔ پھر کمالات علمی کی تحقیق کے لئے عین میں آکر ممکنات کے مختلف مراتب میں پھیل گیا۔ اور اس فطرت انسانی میں اپنے آپ کو تمام اسماء و صفات کیساتھ مشاہدہ کیا۔ جو کمال مخفی تھے۔ وہ سب اس آخری مرتبہ میں ظہور کی حد تک پہنچ گئے۔ اس لئے (مصنف ج نے) فرمایا کہ سارے جہان کو اپنے آپ میں مشاہدہ کر اور دیکھ لے کہ سب تیری حقیقت کی صورتیں ہیں۔ اور تو نے ہی من حیث الحقیقت مراتب عالم میں ظہور کیا ہوا ہے۔ اور سارا عالم تیرے اجزاء ہیں۔ اور تو ہی ذہن میں سب سے پہلے تھا۔ اگرچہ علاج میں پیچھے ہے۔ کیونکہ ہم کو پیچھے ہیں مگر سب سے آگے ہیں۔^۱

۲۶۳۔ در آخر گشت پیدا نفس آدم طفیل ذات او شد ہر دو عالم ترجمہ۔ سب سے پیچھے نفس آدم پیدا ہوا اور اسی کی ذات کے طفیل دونوں عالم پیدا ہوئے تھے۔

شرح۔ یعنی ذات نفس آدم جس سے ہدیت اجتماعی مراد ہے۔ آخر میں پیدا ہوا اور دونوں جہاں غیب و شہادت ذات آدم کی طفیل ہیں اور سب اسی کے اسباب و آلات ہیں۔ اور یہ پیچھے ہونا موجب فخر ہے۔ اس لئے فرمایا۔

۲۶۴۔ نہ آخر علت غائی و نہ آخر ہے گرد و بذات خویش ظاہر؟ ترجمہ۔ کیا علت غائی بذات خود سب سے پیچھے ظاہر نہیں ہوا کرتی؟ یا اپنے اسباب و آلات پہلے ظاہر ہوتے ہیں اور علت غائی پیچھے؟

شرح۔ یعنی وجود انسانی کا تاخر اس لئے ہے کہ وہ علت غائی ہے کہ باوجود تقدیر ذاتی کے بذات خود پیچھے ظاہر ہوا۔ کیونکہ انسان مقصود بالذات ہے پس وہ خود ظاہر ہوا۔ اور باقی عالم اس کی ذات کے سبب سے نظم۔

عالم بطفیل ماست موجود مائیم زکائنات مقصود

عالم ہماری طفیل موجود ہے۔ اور کائنات سے مقصود ہم ہیں۔
ہم مبسود اولیم و آخر ہم فاضل و باطنیم و ظاہر
ہم ہی پہلے مبسود اور آخر ہیں۔ ہم ہی فاضل و باطن اور ظاہر ہیں۔
چونکہ انسان آخری منزل ہے۔ اور اس میں ایک وجہ ظلمانی عدی ہے۔
جو وجود مطلق کے ظہور کا ذریعہ بن گئی ہے۔ فرمایا۔

۲۶۵۔ ظلومی و جہولی ضد نور اند و لیکن مظہر عین ظہور اند
ترجمہ۔ (انسان) ظالم اور جاہل اور نور کی ضد (یعنی ظلمت) ہیں لیکن ظہور
حقیقت کے مظہر بھی ہیں۔

شرح۔ اِنَا عَاثُنَا اِلٰہًا مَا نَدَّ عَلٰی السَّمٰوٰتِ کِی طرف اشارہ ہے۔ یعنی
جامعیت کی امانت جو ایجاد کا مقصود اور موجب تامہ ہے ہم نے آسمانوں پر جو
زمینوں جیسوں اور پہاڑوں کے پیش کی یعنی ان سب کی قابلیتوں کا موازنہ کیا
گیا۔ سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ کیونکہ ان میں یہ قابلیت نہ
تھی۔ اور انسان نے اسے اٹھا لیا۔ کیونکہ اس میں یہ قابلیت تھی۔ پس البتہ انسان
ظلم و جہول ہے۔ اور یہ بڑی طرح ہے۔ اگرچہ ظاہر میں مذمت نظر آتی ہے کیونکہ
محکم ہے کہ ظلم و ظلمت سے مانع ہو اور ظلم سے نہ ہو۔ اسی واسطے ضد نور ظلمت
کہا حضرت رسالت پناہ صلعم نے فرمایا۔ اَلظُّلُمُ ظُلُمَاتُ الْیَوْمِ الْقِیَامَةِ۔ یعنی
انسان میں جس کی ایک طرف ظلمانی عدی ہے۔ کیونکہ اسکے بعد کوئی چیز سبیل نہیں

لَا اِنَا عَاثُنَا اِلٰہًا مَا نَدَّ عَلٰی السَّمٰوٰتِ وَ اَلْاَرْضِ وَ اَلْجِبَالِ قَابِیْنِ اَنْ یَّجْعَلُنَا نَحْنُ
وَ شَافِقُنْ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا اِلَّا نَسَانُ اِنَّا کَانَ ظُلْمًا جَمُودًا (پ ۲۶۲)۔
ترجمہ۔ ہم نے ذمہ داری کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا۔ تو انہوں نے
اس کے اٹھانے سے انکار کیا۔ اور اس سے ڈر گئے۔ اور آدمی نے اس کو اٹھا لیا

شک نہیں کہ وہ بڑا ہی ظالم اور بڑا ہی نادان ہے۔

لے ظلم قیامت کے دن کا ذریعہ ہے۔

آج بارگاہِ نبوت و رسالت کی طرف اشارہ ہے۔

ہوئی۔ اس امانت کے اٹھانے کی قابلیت تھی۔ اور جہول اس لئے کہ حق کو جانتا ہے اور غیر حق کو فراموش کرتا ہے گویا نہیں جانتا۔ ممکنات کے باقی سب مراتب کے دونوں طرف وجود ہے۔ گویا ان کے کسی طرف ظلمت نہیں۔ پس ضد نور گویا یہی ظلمت انسانی ہے۔ اور اسی سبب سے ظہور وجود کی حقیقت کو اٹھا کر اس کے ظہور کی عین و حقیقت بن گیا۔

۲۶۶۔ پوشیت آئینہ باشد مگر نماید روستے شخص از روستے دیگر ترجمہ۔ جب آئینہ کی پشت سیلی (غیر شفاف) ہوتی ہے۔ تو دوسرے طرف سے انسان کا چہرہ نظر آتا ہے۔

شرح۔ انعکاس کیلئے ضروری ہے۔ کہ آئینہ کی پشت تاریک ہو۔ تاکہ اس میں سے چہرہ نظر آ سکے۔ یعنی انسان اگر ظلمانی عدی نہ ہوتا۔ اور باقی مراتب کی طرح اس کی بھی دونوں طرفین وجود سے گھری ہوئی ہوتیں۔ تو اس میں تمام اہماد و صفات منعکس نہ ہوتے۔ اس لئے فرمایا۔

۲۶۷۔ شعاع آفتاب از چام افلاک نگرود منعکس جز بر سر خاک ترجمہ۔ چوتھے آسمان سے آفتاب کی شعاع سوائے خاک زمین کے کہیں منعکس نہیں ہوتی۔

شرح۔ یعنی چوتھے آسمان آفتاب کی شعاع سوائے زمین کے کہیں منعکس نہیں ہوتی۔ ہاں جو اس بات کے کہ باقی تین آسمان جو اسکے نیچے ہیں تین عناصر کے ساتھ خاک کی نسبت آفتاب راتش سے زیادہ قریب ہیں۔ اور شعاع پہلے ان کو پہنچتی ہے۔ مگر چونکہ انہیں ظلمت اور تاریکی نہیں۔ اس لئے ان سے انعکاس حاصل نہیں ہوتا۔ جو خاک سے حاصل ہوتا ہے۔

۲۶۸۔ تلو بودی عکس معبود ملائک ازان گشتہ تو مسجود ملائک ترجمہ۔ چونکہ تو فرشتوں کے معبود کا عکس ہے۔ اس لئے فرشتوں نے تجھے سجدہ کیا

لے۔ باد۔ آب۔ آتش۔

شرح۔ چونکہ آئینہ انسان میں خدا تعالیٰ کے ذات و صفات منعکس ہوئیں اس لئے جامعیت کے سبب تو گویا معبود ملائک کا عکس ہوا۔ پس جب اپنے معبود کی صورت تجھ میں دیکھی۔ تو سب نے سجدہ کر دیا۔ یعنی فرمانبرداری کی نظم۔ ہر دو عالم گشتہ است اجزائے تو۔ برتر از کون و مکان ماوایے تو دونوں جہاں تیرے اجزائے ہیں۔ کون و مکان سے اوپر تیری جگہ ہے۔ لامکان اندر مکان کردہ مکان بے نشان گشتہ مقتید و نشان لامکان نے مکان میں جگہ کر لی۔ اور بے نشان نشان میں مقید ہو گیا۔ چونکہ انسانی حقیقت تمام حقیقتوں کی جامع ہے۔ اس لئے فرمایا۔ ۲۶۹۔ بود از ہر تنے پیش تو جانے و زود رستہ با تو رستمانے ترجمہ۔ ہر ایک جسم کی جان تیرے پاس ہے اور اس سے تجھ تک ایک رستہ بندھا ہوا ہے۔

شرح۔ یعنی تمام موجودات حقیقت انسان کے مظہر ہیں۔ اور اصل انسان ہے جسکا ظہور سب صورتوں میں ہے۔ پس سب چیزیں گویا جسم ہیں۔ اور انسان ان کی جان ہے۔ رستمان سے مراد وہ علاقہ ہے۔ جو بدن کو روح کے ساتھ ہے۔ کیونکہ موجودات انسان کے ساتھ معنوی ارتباط رکھتے ہیں نظم جملہ عالم ہست حاجت مند تو تو گویا نہ چہ گردی کو بکو سارا جہاں تیرا محتاج ہے تو کس لئے گداؤں کی طرح کوچہ بکوچہ پھرتا ہے مانع راہ تو ہم ہستی نیست نیست شو تارہ بخود یابی درست تیرے رستے میں تیری ہستی ہی برکاوٹ ہے نیست ہو جا۔ تاکہ تو اپنے آپ تک سیدھا راستہ پالے یعنی اپنی حقیقت سے واقف ہو جائے

چونکہ انسان سارے جہاں کی جان ہے۔ اور بدن جان کے تابع ہے۔ فرمایا۔ ۲۷۰۔ ازاں گشتہ امرت را مستخر کہ جان ہر یکے درست مضمر ترجمہ۔ (سب موجودات) تیرے حکم کے تابع اس لئے ہیں کہ ہر ایک کی جان تجھ میں مضمر ہے

شرح۔ یعنی چونکہ موجودات کی جان اور روح حقیقت انسانی کا پر تو ہے۔
زندگی۔ علم۔ اور شعور سب اسی سے ہیں اور اسی کے سبب مفید ہیں۔ اسلئے سب
انسان کا کل کے تابع ہیں اور انسان سب کی اصل ہے۔
۲۷۱۔ تو مغزِ عالے نال درمیانی بدال خود را کہ تو جان جهانی
ترجمہ۔ تو ان (موجودات) کے درمیان عالم کا مغز ہے اپنی حقیقت کو سمجھ۔ کیونکہ
تو سارے جہان کی جان ہے۔

شرح۔ انسان سارے جہان کا خلاصہ ہے۔ اور آسمانوں کے دائروں میں مرکز
کی طرح ہے۔ اور مغز کی طرح عالم کے اندر واقع ہے۔ پس تو اپنے آپ کو بچان
کیونکہ سب کمالات تیرے اصل میں ہیں۔ اگر تو اپنے آپ کو نہ جانے۔ تو پھر فیر سے
۲۷۲۔ ترا ربع شمالی گشت مسکن کہ دل در جانب چپ باشد
ترجمہ۔ ربع شمالی یعنی جانب چپ (تیری قیام گاہ ہے۔ اس لئے کہ دل جسم
کے بائیں طرف ہوتا ہے۔

شرح۔ زمین کو چار فرضی حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ جنہیں سے ایک حصہ
بائیں طرف یا بنات النعش کی طرف ہے۔ اسے شمالی حصہ کہتے ہیں۔ ابادی اسی
میں ہے۔ پس فرمایا۔ کہ اے انسان تیرا مسکن ربع شمالی میں اس لئے ہے کہ تو
سارے عالم کا دل ہے۔ اور دل بائیں طرف یعنی شمال کی جانب ہوتا ہے۔ اور
انسان کو دل اس لئے کہا ہے۔ کہ سب سے برگزیدہ ہے۔ اور علوم و معارف
کی ترقی کا عمل ہے۔ اور اس سے سارے عالم کو فیض پہنچتا ہے۔ جس طرح حیات
دل سے تمام اعضا میں پہنچتی ہے۔ فرمایا۔

۲۷۳۔ جہان عقل و جان سرایست زمین و آسمان پیرایہ تست
ترجمہ۔ عقل اور جان کا عالم یعنی عقل کل اور نفس کل (تیرا سرایہ میں اور زمین
و آسمان تیرے زیور ہیں۔

شرح۔ یعنی عقل کل جو انسان کی حقیقت ہے۔ اور نفس کل جس کے اشیاء

کی زندگی ہے۔ دونوں کے عالم تیرا سرمایہ ہیں۔ کیونکہ تجھے میں ان کا ظہور ہے۔ اس سرمایہ کے نفع میں معرفت الہی حاصل ہوتی ہے۔ اور زمین و آسمان تیرا زیور بن کر تیرے گرد گھومتے ہیں۔ اور تیری پیدائش سے اپنے کمال کو پہنچتے ہیں۔ نظم
رو بجا دارند ذرات جہاں چشمہ خورشید رخشانی منم
جہاں کے ذروں کا منہ میری طرف ہے یعنی سب میرے محتاج ہیں اس
خورشید رخشاں کا چشمہ ہوں۔

ہر دو عالم شکار جان ما شاہباز دست سلطانی منم
دونوں عالم میری جان کے شکار ہیں۔ میں بادشاہ کے ہاتھ پر بیٹھنے والا شاہباز ہوں
مصحف آیات جملہ کائنات چوں امیری گر ہے خوانی منم
اگر تو تمام کائنات کی آیات کا قرآن پڑھنا چاہتے۔ تو وہ میں ہی ہوں۔
چونکہ انسان کامل برزخ ہے (ہستی و نیستی کے درمیان) اس لئے فرمایا۔
۲۴۴ میں آں نیستی کو عین ہستی است بلندی را نگر کوفات پستی است
ترجمہ۔ اس نیستی کو دیکھ جو ہستی کی اصل ہے۔ اور بلندی پر نظر کر کہ وہ عین
پستی ہے۔

شرح۔ تعجب کے طور پر فرمایا۔ کہ دیدہ اعتبار سے انسان کا نظارہ کر۔ کہ
عدمیت اور امکان کے سبب وہ نیستی ہے۔ لیکن عین ہستی ہے۔ کیونکہ واجب الوجود
اپنی تمام اسماء و صفات کے ساتھ انسان کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اور اسکی
نیستی کے آئینہ میں ہستی مطلق ظاہر ہوئی۔ اور بلندی کو یعنی روح اعظم کو جو جو
و امکان کا جامع ہے۔ دیکھ کہ وجود کے آخری مرتبہ یعنی ہستی اجتماعی
انسان) میں پہنچ کر عین پستی ہو گیا ہے۔ نظم
آں امانت کا سمانش برتافت وز قبول او زمین ہم روئے تافت
وہ امانت جسے آسمان نہ اٹھا سکا۔ اور جس کے قبول کرنے سے زمین نے
منہ موڑ لیا۔

درد دل یک ذرہ ماہ لے کے کند در دروں حبشہ جائے کند
ایک ذرہ کے دل میں قیام کرتی ہے۔ اور ایک دانہ کے اندر ڈیرہ ڈالتی ہے
آنچہ مطلوب جہاں شد در جہاں ہم تو دار و باز جواز خود نشان
جہاں میں جو سارے جہاں کا مطلوب ہے وہ کبھی تجھ میں ہے پس اس کا
نشان اپنے آپ میں تلاش کر۔

من عرف زین گفت شاہ اولیا عارف خود شو کہ شناسی خدا
شاہ اولیا۔ رسول اکرم صلعم نے مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ
اس لئے فرمایا۔ کہ تو اپنے آپ کو پہچان تاکہ تو خدا کو پہچان لے۔
چونکہ انسان واحد کثیر اور فرد جامع ہے۔ فرمایا۔

۲۷۵۔ طبعی قوت تودہ ہزارست ارادی ہزارست
ترجمہ۔ تیری طبعی قوتیں دس ہزار ہیں۔ اور ارادی قوتوں کا کوئی شمار ہی نہیں
شرح۔ قوت آثار و افعال کے مبداء سے عبارت ہے۔ اور طبعی سے یہاں
ارادت مراد ہے طبعی قوت دس ہیں۔ غازیہ۔ نامیہ۔ مولودہ۔ مصورو۔ جاذبہ۔
ہاضمہ۔ ماسک۔ وافحہ۔ مدرکہ۔ محرکہ۔ حیوانات کے افراد اصفان اور انواع کے
اختلاف کے سبب انہیں سے ہر ایک کی ہزار ہزار سے بھی زیادہ شاخیں ہیں۔
(دہ ہزار سے) یہاں صرف کثرت مراد ہے۔ حصر نہیں۔ یعنی اسے انسان تیری
طبعی قوتیں دس ہزار ہیں اور ارادی حصر و شمار سے باہر۔ کیونکہ اختیار فی افعال
کمالات اور ارادات میں بہت اختلاف ہے۔ یہ جملاتی بے تفصیل کا محتاج نہیں۔
چونکہ مبداء سے فعل کا صادر ہونا آلات پر موقوف ہے۔ فرمایا۔

۲۷۶۔ وناں ہر یک شدہ موقوف آلا ز اعضاء و جوارح و زرباط
ترجمہ۔ ان قوتوں میں سے ہر ایک آلات پر موقوف ہے۔ مثلاً اعضا۔ جوارح۔

۱۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا۔ اس نے خدا کو پہچان لیا۔

۲۔ یعنی ایک بہت صفتوں والا۔

اور پٹھان وغیرہ

شرح - یعنی طبیعی اور ارادی قوتیں فعل کے صدور کے لئے موقوف ہیں اعضا و جوارح پر مثلاً سر - ہاتھ - پاؤں اور رباطات سے مراد عروق ہیں۔ ہر ایک عضو کو دو سر عضو سے ملاتے ہیں۔ اور انہیں سے ہر ایک میں حق تعالیٰ کا ظہور کسی خاص صفت کے ساتھ ہے اور ان کی تمام حکمتوں کی واقفیت حاصل کرنا انسان کی طاقت سے باہر ہے چونکہ انسان کے بدن کی تشریح میں طب کا اختلاف ہے۔ فرمایا۔

۲۷۷۔ پزشکان اندر این گشتن حیران فروماندند و تشریح انسان ترجمہ - طبیب اس معاملہ میں حیران ہیں۔ اور انسان کے بدن کی تشریح کے

عاجز ہیں۔

شرح - پزشک فارسی میں طبیب کو کہتے ہیں۔ یعنی طبیب لوگ رباطات کی تفصیل اور ان کے شمار میں حیران ہیں۔ اور بدن انسانی کی تشریح سے عاجز اور متحیر ہیں۔

۲۷۸۔ نبروہ هیچ کس را سوے این کار بعجز خویش ہر یک کردہ اقرار ترجمہ - اس معاملہ میں کسی کو کامیابی نہ ہوئی۔ اور ہر ایک نے اپنی خروماندگی کا اقرار کر لیا۔

شرح - یعنی کوئی شخص بدن انسان کی تشریح کے کمال حقیقت کو اور رباطات اور جزئی قوتوں کی تفصیل کو ملاحظہ نہ سمجھا۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ جس طرح حتمی لے کی کہ نہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اسی طرح انسانی کہ نہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ کیونکہ وہ جامعیت کی مظہر ہے۔

۲۷۹۔ زحق باہر کیے خط و قشے ست معاد و مبدع ہر یک نامائے ست ترجمہ - یعنی حق تعالیٰ کی طرف سے ہر ایک کو حفظ اور حصہ دلتا ہے اور ہر ایک کا مبدء و معاد ایک انکم الہی سے ہے۔

شرح - یعنی حق تعالیٰ تمام موجودات آفاقی اور انفسی میں سے ہر ایک کے

ساتھ ایک خاص صفت یا اسم سے تجلی فرماتا ہے۔ اور ہر ایک کا مبدع و مولد اسی اسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیونکہ اعیان ممکنات یعنی اعیان ثابتہ اسماء الہیہ کی صورت و مقولہ ہیں جو حق تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ اعیان میں سے ہر عین اسی اسم کی تربیت یا ہے۔ اسی کی صورت ہے۔ بلکہ اس چیز کی حقیقت وہی اسم ہے۔ اور اس اسم کے بغیر وہ چیز بالکل معدوم ہے۔

۲۸۰۔ انال اسم اند موجودات قائم بدن اسم اند و تسبیح دائم ترجمہ۔ اسی (اپنے) خاص اسم سے موجودات رکا ہر ایک فرد قائم ہے۔ اور ہر ایک اسی اسم کی ہمیشہ تسبیح کرتا ہے۔

شرح۔ اعیان ثابتہ جو اسماء الہیہ کی صورتیں ہیں صرف بدن ہیں انہی میں وہ اسماء ہیں جس طرح بدن روح سے قائم ہے۔ اسی طرح موجودات اسماء الہیہ سے قائم ہیں۔ جس طرح اعضاء و جوارح بدنی روح کی تسبیح و تہنیز کرتے ہیں۔ ان نقصوں سے جو ان کے کمالات کی خد ہیں۔ اسی طرح موجودات انفسی و آفاقی کی ہر ایک صورت ہمیشہ اپنے اپنے اسم کی رحب کی وہ منظر ہے تسبیح و تہنیز کرتی ہے۔ اور ہر ایک اسی اسم عارف ہے۔ اور اس لئے ہر ایک کا بھید اس کے ساتھ آگاہ ہے۔

۲۸۱۔ بمباد ہر یکے زان مصداک شد بوقت بازگشتن چوں درے شد

ترجمہ۔ ان (اسماء) میں سے ہر ایک شروع میں (اس عین کے لئے) مصداک بن گیا۔ اور واپسی کے وقت دروازہ ہو گیا۔

شرح۔ یعنی ان اسماء الہیہ میں سے ہر ایک اپنے خاص انفسی یا آفاقی موجود کا مصداک رہے اس موجود کی اپنے معاد کی طرف واپسی اور رجوع کے وقت وہی اسم دروازے کی طرح ہوگا۔ تاکہ جس طرح اس میں سے نکل کر ظاہر ہوا تھا۔ اسی طرح سے اس کے اندر جا کر مخفی ہو جائے۔

۲۸۲۔ ازاں درکامد اول ہم بدر شد۔ اگرچہ در معاش از در برور شد۔
ترجمہ ہر ایک جس دروازے سے پہلے آیا تھا۔ اسی سے نکل گیا۔ اگرچہ معاش کیلئے
در بدر پھر تار ہا۔

شرح۔ متبرع وجود علمی کے مرتبہ سے عبارت ہے۔ اور معاش وجود عینی کا مرتبہ
ہے اور معاد مبدء کی طرف رجوع کا نام ہے۔ جس طرح تعینات انفسی و فانی میں
ہر ایک تعین اپنے مبدء سے اپنے خاص اسم کے دروازے سے صحرائے ظہور میں
آیا تھا۔ اسی طرح اسی دروازے سے نکل کر پھر وحدت اصلی کی طرف چلا گیا معاش
یعنی دنیاوی زندگی میں کثرت کے غلبہ سے در بدر پھر تار ہا۔ اور اپنے مبدء اصلی
کو بھول گیا۔ اور چونکہ ہر ایک اسم باقی تمام اسماء کی طرف رغبت اور میلان رکھتا
ہے۔ اس واسطے ہر گھڑی الگ نشان اور ظہور ظاہر ہوتا ہے نظم
چندر وزے ہر کجا خواہی برو باز گشت آخر کار تہم
چندر وزہاں جی چاہے چلا جا۔ آخر کار تیری باز گشت میں ہوں۔
چونکہ انسان جامع ہے۔ اس لئے فرمایا۔

۲۸۳۔ ازاں دانستہ تو جملہ اسماء کہ ہستی صورت عکس مستما
ترجمہ۔ تو سب اسماء کو اس لئے جانتا ہے کہ تو ہستی کے عکس کی صورت ہے۔
شرح۔ انسان جامعیت کے لحاظ سے ایک صورت ہے جو ہستی یعنی حق تعالیٰ کا
عکس ہے حق تعالیٰ سب اسماء کا جامع ہے۔ اسی طرح انسان سبھی جامع ہے۔ فرمایا
۲۸۴۔ ظہور قدرت عظیم و ارادت بہ تست لے بندہ صاحب سعاد
ترجمہ۔ قدرت۔ علم و ارادت (الہی) کا ظہور اسے سعادت والے انسان
بخشی ہے۔

۲۸۵۔ سمیعی و بصیری حی و دانا بقا واری نہ از خود لیک انداختا
ترجمہ۔ ۱۔ سمیعی۔ دیکھنے۔ بچنے اور جاننے والے۔ تیری بقا اپنی طرف سے
نہیں۔ بلکہ وہاں یعنی حق تعالیٰ سے ہے۔

شرح - یعنی اسے انسان تمام اسماء و صفات ذاتیہ تیری فطرت میں ظاہر ہوئی ہیں تجھے بقا ہے - لیکن تیری بقا حق تعالیٰ سے ہے - یعنی انسان بذات خود عدم ہے - اس کی نہ ذات ہے نہ صفات - البتہ اس میں یہ قابلیت ہے کہ اسکے آئینہ میں خدا تعالیٰ کی ذات و صفات منعکس ہو جاتی ہیں - اور سب کو اپنے آپ میں مشاہدہ کرتی ہیں -

چونکہ انسان ظاہر و باطن کے درمیان برزخ ہے اس لئے فرمایا -
۱۰۶۔ نہ ہے اول کہ عین آخر آمد نہ ہے باطن کہ عین ظاہر آمد
ترجمہ - عجب پہلا ہے کہ سچیلے کی حقیقت ہے - اور عجب باطن ہے کہ ظاہر کی ذات ہے -

شرح - تعجب سے فرمایا - عجب اول مراد الوہیت ہے - کہ آخر کی عین ہے - آخر یعنی انسان جو اخیر مرتبہ ہے - اور اس اعتبار سے انسان آخری ظہور ہے باطن سے مراد اللہ ہے - اور عین ظاہر آمد یعنی روح انسان کی حقیقت ہو گیا - اور انسان کی عین ثابۃ (صورت علمی) اسم اللہ کی منظر ہے -
چونکہ اہل عقل کی نظر میں انسانی فطرت کی کمال معرفت سے حیران ہیں - اس لئے فرمایا -

۱۰۷۔ تو از خود روز و شب اندر گمانی ہماں بہتر کہ خود را سے نہ دانی
ترجمہ - تو اپنے آپ کے متعلق رات دن شک و شبہ میں ہے - بہتر یہی ہے - کہ تو اپنے آپ کو نہ جانے (یعنی یہ خیال چھوڑ دے)

شرح - یعنی تو اپنی معرفت میں دلائل و شواہد کی مدد سے عین یقین کے مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا - ظن اور گمان کے مقام میں ہی رہے گا - اس لئے بہتر یہ ہے کہ اپنی معرفت کے پیچھے نہ پڑے - اور شناخت و دانش کا دعویٰ نہ کرے - کیونکہ نظر و فکر کے طریقہ پر اس معاملہ کی حقیقت کو پانا سار بہرہاں سے ناممکن ہے -
- سوائے ان چند پاک نفسوں کے جن کی ارادہ تعالیٰ نے تعمیر فرمائی اور اپنی بخشش سے ان کو

سے اس معاملہ کی حقیقت ان پر منکشف کر دے۔ مگر اس میں بھی ان کا کچھ تصرف نہیں

اس سعادت بزرگوار و نیست تانہ بخش خداے بخشندہ

۲۸۸۔ چو انجام نفس گشت تحیر بدیں جا ختم ش بخت تفکر

ترجمہ۔ چونکہ تفکر کا انجام تحیر ہے۔ اس لئے یہاں تفکر کی بحث ختم ہوئی۔

شرح۔ جب یہ بیان ہو چکا۔ کہ تمام اسماء و صفات الہی کا ظہور انسانی فطرت میں حاصل ہوتا ہے۔ اور ذات و صفات الہی حقیقت انسانی کے آئینہ میں منعکس

ہوتی ہیں۔ اور اسی سبب سے انسان سجد و ملائک ہے۔ تو فرمایا کہ تفکر کا انجام

کیا ہوا۔ تحیر۔ یعنی اس فکر انفسی سے تحیر حاصل ہوا۔ اور متحیر ہو گئے۔ اس حیرت

جو انسانی فطرت میں اللہ تعالیٰ کے ذاتی و صفاتی تجلیات کے بار بار ظہور کرنے

سے اور اسماء الہی کے انوار کے بار بار چمکنے سے حاصل ہوئی۔ یہ حیرت عبودیت

در بوبیت کی عدم اقتیاد سے حاصل ہوتی ہے۔ کہ فی سَمْعِ وَبِیْ یَسْمَعُ اور

مَا تَزِیْ حُجَّتُکُمْ سَمْعِکُمْ سَمْعِکُمْ کی طرف اشارہ ہے۔ نظم

من ندانم من منم یا من ویم در عجا تب حالت من من نیم

میں نہیں جانتا کہ میں میں ہوں یا وہ ہوں۔ عجب حالت میں ہوں کہ میں

میں ہی نہیں ہوں۔

ما شقم معشوقم و عشقم چہ ام مست جام حیرت ام من من نیم

ما شقم ہوں۔ معشوق ہوں عشق ہوں کیا ہوں۔ میں جام حیرت سے

مست ہوں۔ میں میں نہیں ہوں۔

چہ من ام عنقلائے بے نام و نشان من بقا فہ قربتم من من نیم

میں کیا ہوں عنقلائے بے نام و نشان۔ اور قربت کے قاف (کوہ) پر ہوں۔

میں میں نہیں ہوں۔

لے دیکھو بیت ۱۴۵

مذہب سیرا تحیر زیادہ کر۔

من کجیاں فانی بجائیاں باقیم من بادج رفتم من من نیم
میں اپنی جان سے فانی ہوں۔ لیکن جانان کے ذریعہ باقی ہوں۔ میں لوانج
رفعت پر ہوں۔ میں میں نہیں ہوں۔

زیر پا آرام اسیرے باد و کون شاہباز ہستم من من نیم
دونوں جہانوں کو قید کر کے پاؤں کے نیچے لے لیتا ہوں۔ میں شاہباز ہمت
ہوں۔ میں میں نہیں ہوں۔
جہاں نقطہ اخلاص کے ساتھ ملتا ہے۔ وہاں تفکر کی بحث ختم ہوئی۔ اور فکر قائم ہو گیا۔

سوال سوم

یہ سوال انانیت کی حقیقت کے متعلق ہے۔ جسے آن (ہیں) سے تعبیر کرتے ہیں۔
۲۸۹۔ کہ باشم من؟ مرا از من خبر کن چہ معنی دار و انداز خود سفر کن
ترجمہ۔ میں کون ہوں مجھے اس میں سے خبر دے کر۔ اور اپنے آپ میں سفر کر کے
کیا معنی ہیں۔

شرح۔ یعنی انا کا مشاعرہ الہی کون ہے۔ اور جب مطلوب موجود ہے۔ تو پھر سفر
کے کیا معنی؟

جواب

۲۸۹۔ وگر ردی ال از من کہ من چیست؟ کھرا از من خبر کن تا کہ من کیست
ترجمہ۔ پھر تو نے سوال کیا کہ میں کیا ہوں۔ مجھے میں سے پوچھو کہ میں کون ہوں۔
۲۹۱۔ چو هست مطلق آمد و اشارت بالفظ من لکن نہ اشارت
ترجمہ۔ جب وجود مطلق کسی نسبت کے ذریعہ اس طرح متعین ہو جائے کہ اس
کی طرف اشارہ کیا جاسکے۔ تو پھر اسے لفظ میں سے تعبیر کرتے ہیں۔
شرح۔ فرمایا۔ کہ جب هست مطلق کسی نسبت سے متعین ہو جائے۔ کیونکہ تعین کے

بغیر اشارہ محال ہے اور اس کی طرف اشارہ کیا جاسکے۔ تو اس مطلق متعین کو نقطہ
سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ تعین خواہ روحانی ہو خواہ جسمانی۔ اسی لئے موجودات میں
سے ہر ایک فرد میں کتا ہے۔ استقراء کے لئے مکرر فرمایا۔ *Self*
۲۹۲۔ حقیقت کو تعین سے متعین تو اور اور عبارت کفہ تعین
ترجمہ۔ حقیقت جو کسی تعین میں متعین ہو جائے۔ تو اسے عبارت میں میں سے
تعبیر کرتا ہے۔

شرح۔ جاننا چاہئے۔ کہ میں تو، اور وہ کا مشار الیہ حقیقت میں واحد مطلق ہی
ہے مختلف اعتباروں کے مطابق مختلف عبارتوں سے تعبیر کرتے ہیں۔ کبھی اس
اعتبار سے کہ مقام توحید میں دوئی کو راہ نہیں۔ آنا من اور میں سے تعبیر کرتے
ہیں۔ اور کبھی اس اعتبار سے کہ صورت تعینات میں حقیقت ہی کا ظہور ہے صورت کو
کو دیکھ کر انت اور تو سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور کبھی اس اعتبار سے کہ حقیقت سبب
مطلق ہونے کے سبب تعینات سے بالا ہے۔ اور اپنی کنہ کے لحاظ سے ادراک
باہر ہے۔ ہو، او، اور وہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ نظم۔

آج کا کہ توئی چو من نیاید کس محم ایں سخن نیاید
جہاں تو ہے وہاں میرے جیسا نہیں آتا۔ کوئی اس را کا محم نہیں۔
اے برتر از اس کہ برتر آمد ہم تو ز با تو در خور آمد
اے ان سبب برتر جو برتر ہیں۔ تو خود ہی اپنی شان کے لائق ہے۔
بیرون زہمہ فرما زہستی ہستی نہ بگفت ماکہ ہستی
تو ہر نشیب و فراز سے ادر ہے۔ تو ہمارے بیان کی حد میں نہیں
تا کہو کہ تعداد محض اعتباری ہے۔ فرمایا۔ *Individual selves*
۲۹۳۔ من تو عارض فیات وجودیم مشکبہائے مشکوۃ وجودیم
ترجمہ۔ میں، اور تو، ذات وجود کے عارض یعنی لائحہ است ہیں اور وجود کے فائز
لہ انتقرا۔ کسی چیز کے چند افراد پر کوئی تجربہ کر کے اس کے کل افراد پر وہی حکم مقرر کرنا۔

کے سوراخ ہیں رجن سے روشنی باہر نکلتی ہے)

شرح۔ یعنی میں اور تو جو تعین خاص سے عبارت ہے صفات الہی کی کفایت سے ذات وجود کو عارض ہوئے ہیں اور سب فالوس وجود کے روزن اور سوراخ کی مانند ہیں۔ انہیں تعینات خاص کے روزنوں میں سے چسپاں وجود کا نور چمکتا ہے۔ فرمایا۔

۲۹۴۔ ہمہ یک نور وال شایع ارواح کہ از آئینہ پیدا گز مصلح ترجمہ۔ اجسام اور ارواح سب کو ایک ہی نور سمجھ دہی نور کبھی آئینہ (جسم) سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور کبھی چسپاں روح سے۔

۲۹۵۔ تو گوئی لفظ من در ہر عبارت بسوئے روح میباش اشارت ترجمہ۔ تیرے خیال میں گویا ہر ایک عبارت میں لفظ میں سے روح کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔

شرح۔ یعنی اجسام و ارواح کے تعینات کے فالوس کے روزنوں میں جو انوار چمکتے ہیں۔ سب ایک ہی نور ہے۔ کبھی جسم کے آئینے سے نور ظاہر ہوتا ہے۔ اور کبھی روح کے چراغ سے۔ جیسے اشتعالے نے فرمایا۔ اَللّٰهُ نُوْرٌ سَلْمٌ اَتَتْ وَاَلَا سَمُضٌ

چونکہ حکما کا قول ہے۔ کہ اَنَا کَا مَشَارَ اِلَیْہِ نَفْسٍ اٰتَقِیْہِ۔ اس بات کی تردید کرتے ہوئے فرمایا۔

۲۹۶۔ چو کرد می پیشوائے خود خدرا نے دانی ز جبر و خویش خدرا ترجمہ۔ تو نے عقل (انسانی) کو اپنا راہبر بنایا ہوا ہے۔ اس لئے تو اپنے آپ کو اپنے جبر و روح میں تمیز نہیں کر سکتا۔

شرح۔ یعنی چونکہ تو اپنی عقل کو اپنا پیشوا بنائے بیٹھا ہے اور اس بات کا قائل ہے کہ جس بات کو عقل قبول کرے۔ وہ مقبول ہے۔ اور جسے دور کرے۔

لفظ ترجمہ۔ خدا تعالیٰ انسانوں اور زمینوں کا نور ہے۔

All is not gold.

وہ مردود۔ حالانکہ کشتوفات کے اور اک میں عقل ایسی ہی ہے۔ جیسے مقولات کے اور اک میں جس اس لئے تو اپنے جزد یعنی روح اور اپنے آپ جے میں سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان دونوں میں تو تمیز نہیں کر سکتا۔ اور تو خیال کرنا ہے۔ کہ میں ہی روح ہی ہے حالانکہ اہل کشف و تحقیق کی نظر میں میں وہ حقیقت ہے۔ جو تمام حقیقتوں اور صلیتوں میں شامل ہے۔ اور اسی حقیقت کے مظہروں میں سے روح اور بدن دو مظہر ہیں۔

(all is not gold)

۲۹۷۔ بروئے خواجہ خود رانیک لاش کہ نبوہ رہی ماننہ اناس

ترجمہ۔ اسے خواجہ اجا اور اپنے آپ کو اچھی طرح پہچان کیونکہ کو باطن و دم کی مانند نہیں ہوتا۔ جو باطن و دم ہوتے ہیں۔

شرح۔ یعنی عاقلوں اور حکیموں نے یہ جو معلوم کیا ہے۔ کہ انا سے روح کی طرف اشارہ ہے یہ حق معرفت نہیں ہے۔ اپنے آپ یعنی اس میں کو اچھی طرح پہچاننا چاہئے۔ اور کوشش کرنی چاہئے۔ کہ حقایق اشیا کی معرفت کشف کے طریقہ پر حاصل ہو جائے۔ کیونکہ معرفت کشفی فرہی کے مانند ہے۔ یعنی جو کچھ نظر آتا ہے واقعی ایسا ہے۔ برخلاف اس کے معرفت استلالی (سوچ کی طرح ہے) کیونکہ یہ معرفت اور علم صرف ظاہری ہوتا ہے۔ اصل میں ایسا نہیں۔

۲۹۸۔ من و تو بر ترا ز جان تن آمد کہ ایں ہر دو را جزاے من آمد

ترجمہ۔ یہ میں اور تو، جسم اور روح دونوں سے بالا ہیں۔ کیونکہ یہ دونوں جسم و روح نہیں کے حصے ہیں۔

شرح۔ یعنی میں جو عبارت میں استعمال کرتے ہو جان و تن سے بالا ہے۔ یہ نہیں کہ میں اسے صرف روح کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ میں سے مراد ایک ذات ہے جس میں جسم و جان دونوں آجاتے ہیں۔ اور یہ دونوں اس حقیقت کے حصے ہیں نظم کردہ در ہر مظہر سے نوسے ظہور گاہ ظلمت سے نماید گاہ نور ہر مظہر میں ایک نئی قسم کا ظہور ہے۔ کبھی ظلمت نظر آتی ہے۔ کبھی نور

روح کی طرف اشارہ ہے

روح کی طرف اشارہ ہے

گرفتار محض گردو کہ لطیف سے نمایاں کہ وضع و گشت شریف
 کہ بھی بالکل کثیف ہو جاتا ہے اور کبھی لطیف کبھی کینہ نظر آتا ہے کبھی شریف۔
 کیونکہ وہ ایک مطلق حقیقت ہر نفس میں انا اور میں کا مشار الیہ ہے۔ اور
 اتب تعینات ہیں سے کسی ایک مرتبہ کے ساتھ خاص نہیں۔ اس لئے فرمایا
 ۲۹۹۔ بلفظ من انسان است مخصوص کہ تا کوئی بد و جان است مخصوص
 ترجمہ۔ لفظ میں کوئی انسان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ کہ تو کہے کہ یہ لفظ
 جان (روح) کے ساتھ مخصوص ہے۔

شرح۔ یعنی حقیقت تعینات کے ہر فرد میں ہیں اسے تعبیر کی جاتی ہے۔
 اور انسان اکیلا نہیں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے نظم
 گفتی کہ جسم و جان بر دم پوشیدہ لباس جسم جان کیست
 تو کہتا ہے کہ میں جسم اور جان سے الگ ہوں۔ پھر جسم و جان کا لباس کس نے
 پہنایا ہوا ہے۔

آں کس کہ بعد ہزار صورت ہر لحظہ ہے شود عیاں کیست
 وہ شخص جو سو ہزار صورت میں ہر دم نما ہر ہوتا ہے کن ہے۔
 گوئی کہ نہانم از دو عالم پیدا شدہ در مکان مکان کیست
 تو کہتا ہے کہ میں دو جہاں سے پوشیدہ ہوں۔ تو یہ ہر جگہ ظاہر و خفا کون ہے۔
 چونکہ وحدت ذاتی الہی اصلی و نقیض تعینات اکوانی کے اٹھانے سے غفل

ہوتی ہے۔ فرمایا
 ۳۰۰۔ یکے رہ بر تر از کوئی مکان شو جہاں بگزارد خود و خود جہاں شو
 ترجمہ۔ ایک بار کون و مکان بوقت اور جگہ سے بالا ہو۔ دنیا کہ چھوڑے اور
 اپنے آپ میں آپ ہی ایک جہاں ہو جا۔

شرح۔ یہ بیت اور آئندہ آیات دوسرے سوال و جواب کے متعلق ہیں۔
 جب میں فرمایا تھا۔ کہ امار خود و سفر کن کے کیا معنی ہیں۔ یعنی ایک اور سیر کنی کے معنی ہیں۔

پر کون مکان یعنی اسماء و صفات جن کا منظر عالم ہے) سے بالا ہو۔ اور کثرتوں کی حد سے گزر جا اور اطلاق ذاتی کے مقام تک چڑھ جا۔ اور جسمانی و روحانی تعین سے فانی ہو کر باقی بالذات ہو جا۔ اور اپنے آپ میں آپ جہان بن۔ اور دیکھ کر سارا جہان تو ہی ہے۔ اس وقت یعنی اس مرتبہ پر پہنچ کر تجھے اس حقیقت کی کما حقہ واقفیت ہوگی۔ جو انا کی مشاء الیہ ہے۔

چونکہ ذاتِ رانی (صفات و افعال کے لحاظ سے کثرت کی مقتضی سے۔
 اس لئے فرمایا۔ فَسَمِیْعٌ شَهِیدٌ ہر شے کو سنا دینے والا ہر شے کو دیکھنے والا ہے۔
 ۱۔ نَظِیْرٌ ہمیشہ ہائے ہویت رَؤِیْ دیکھنے کی مشق و در وقت رویت
 نہ جہم۔ ہویت کی ہائے ایک دہی خط سے دیکھنے کے وقت وحشی ہو جاتی ہے
 شرح۔ یعنی ہائے ہویت نے جو ذات مطلق کا تعین ہے۔ ہائے دائرہ کو دو
 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ بسبب برزخ کے وہی خط کے جو اسے عارض ہوا ہے
 اور وحشی ہو گئی۔ پس دیکھتے وقت ایک کو دو ظاہر کرتی ہیں۔ یہ اس لئے کہ ذات
 مطلق نسب کی نفی کے اعتبار سے جو اسم باطن اور غیب سے مخصوص ہے۔ اور
 نسب کے انتشار کے اعتبار سے جو اسم ظاہر اور شہادت سے منسوب ہے۔ دو مختلف
 مفہوم رکھتی ہے اسموں کی کثرت مختلف معنوں اور مختلف اعتباروں سے ہے۔
 خط وہی سے مراد صفات ہے۔ وہی اس لئے فرمایا۔ کہ انکی غیریت محض اعتباری
 ہے۔ کیونکہ وجود مطلق کی ذات کے بغیر کوئی موجود نہیں ہو سکتا۔ پس ہائے ہویت
 کے وحشی ہونے سے غیریت و کثرت کو نمود ہوئی جو صفاتِ رانی سے حاصل
 ہوتی ہے۔ ہائے یک وحشی ہائے دو وحشی ہائے دو وحشی ہائے دو وحشی ہائے دو وحشی
 ۲۰۲۔ نَمَانْدَرِ مِیَانِ نَہِ رِہِ رَوِ رَاہِ چو ہائے چو شود ملحق بہ اللہ
 ترجمہ۔ لیکن جب ہوا یعنی وہی ہویت کی بالذات کے ساتھ ملتی ہے۔ تو پھر
 اس کے درمیان نہ رستہ رہتا ہے۔ نہ رہر و یعنی وحشی اڑ جاتی ہے)
 شرح۔ یعنی جب ہوگی وحشی یا جس کا مفہوم میں اور وہ یا کثرت و

ہے اللہ سے ملتی ہے یعنی ذات موصوفہ کج صفت سے تو دوپٹی ایک چشم والی ہو جاتی ہے۔ اور خط و بھی اٹھ جاتا ہے۔ سالک اور سلوک درمیان میں نہیں رہتا۔ اور کثرت اعتباری جو نظر آتی تھی۔ محو ہو جاتی ہے۔ اور توحید حقیقی ظاہر ہو جاتی ہے۔

۱۔ چونکہ تعینات ہستی نیستی کے درمیان برزخ ہے۔ فرمایا۔

۳۰۳۔ بود ہستی بہشت امکان چودنخ من و تو در میان مانند برزخ ترجمہ ہستی بہشت ہے۔ اور امکان دوزخ کی طرح ہے۔ میں اور تو ان دونوں کے درمیان برزخ کی طرح ہیں۔

شرح۔ یعنی ہستی جو وجود ہے بہشت ہے۔ بہشت ملائم روافق چیزوں کا پانا ہے اور تمام کمالات چونکہ ہستی کو لازم ہیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ تمام برائیاں اور نا ملائم باتیں بھی کرنے کے قابل ہیں۔ قطع نظر اس سے کہ اس (وجود) کا ظہور مظاہر امکانیہ میں ہے۔ اور امکان دوزخ کی مثال ہے۔ دوزخ نا ملائم چیزوں کا پانا ہے۔ اور تمام مکروہات۔ مخالفت۔ تقابل۔ قیودت اور نقص کی صفتیں جو جوڑ میں ہیں۔ امکان کے لوازمات ہیں۔ اور میں اور تو جس سے تعبیرات مراد ہیں۔ برزخ ہیں۔ یعنی ہستی یا وجوب جو اس کی خاص صفت ہے۔ اور امکان ممکن کی صفت ہے دونوں کے درمیان حائل ہیں۔ کیونکہ انسان کی حقیقت وجوب و امکان دونوں طرفوں کا جمع ہے۔ نظم

چوں شود اوصاف و خلقت کو ہست جنت خود توئی اسے نیک خو
اگر تیرے اوصاف و اخلاق نیک ہو جائیں۔ تو اسے نیک خود تو خود ہی جنت ہے۔
گر گرفتار صفات بردہ شدی ہم تو دوزخ ہم عذاب سردی
اگر بُری صفتوں میں گرفتار ہو گیا۔ تو تو ہی دوزخ ہے۔ اور تو ہی ہمیشہ کا عذاب
ہر کہ دارد در جہاں خلقت نکو مخزن اسرار حق شد جان او
جہاں میں جو نیک خلق رکھتا ہے۔ اس کی جان و قلب خدا کے اسرار کا خزانہ

ہو جاتا ہے۔

مایہ دونخ چہ باشت خسلق بد خلق بد آمد براہ دوست سد
خلق بد صرف مایہ دونخ ہی نہیں۔ بلکہ دوست کو راستی میں سدا رہ بھی ہے۔
جملہ اخلاق و اوصاف اسے پیر ہر زمان گہ و مستل در صور
اسے لپیٹے تمام اخلاق و اوصاف ہر وقت مختلف صورتوں میں پیش ہوتے رہتے ہیں
گاہ نارت سے منساید گاہ نور گاہ دونخ گاہ جنات بہت دھور
کبھی تجھے آگ نظر آتی ہے کبھی نور۔ کبھی دونخ اور کبھی عور و جنت
اسے سچے گفتم بہت از عین الیقین نے راستہ لال تقلید بہت اس
جو کچھ میں نے کہا ہے اس کا مجھے عین الیقین ہے۔ استدلال اور تقلید سے
نہیں کیا۔

چونکہ تکالیف شرعیہ و شرعی احکام کی سجا آوری صرف اسی وقت تک ہے
جب تک میں اور تو کافقین سے فرمایا
۳۴۔ چوبینہ و تر این پردہ از پیش نمائند نیز حکم مذہب و کیش
ترجمہ۔ اگر یہ دین اور تو کا پردہ تیرے آگے سے اٹھ جائے۔ تو مذہب
و ملت کے احکام کی سجا آوری بھی نہ رہے۔

شرح۔ یعنی جب عارف کی نگاہ سے مائی و تائی کا پردہ مقام فنا فی اللہ میں اٹھ
جاتا ہے۔ تو شرعی احکام جو میں اور تو سے وابستہ ہیں نہیں رہتے۔
۳۵۔ ہمہ حکم شریعت از من و تو تست کہ اس پر بستہ جان و تن تست
ترجمہ۔ شریعت کے تمام حکم میں اور تو سے ہیں کیوں کہ یہ تیرے جان و تن سے
وابستہ ہیں۔

شرح۔ فیض جب مبد سے منزل کرتا ہے تو جب تک عین درمیان تک نہ
پہنچ جائے۔ اسے عروج نہیں ہوتا۔ کیونکہ رتبہ کا ظہور مظاہر سے لازم ہے۔ اور جب
رتبہ کلی طور پر بالفعل ظاہر ہوتا ہے۔ تو بعثت اور احکام شرعیہ کی تکلیف اور عوا

کی دعوت صورت پذیر ہوتی ہیں۔ مرتبہ انسانی چونکہ نزول کا انجام اور عروج کا آغاز ہے۔ اس لئے ضرور ہے کہ احکام شرعیہ انسانی ہے جو تمام من و مائی کا جامع ہے اگر یہ جان و تن کی اجتماعی صورت نہ ہوتی۔ تو وہ احکام شرعیہ کے مکلف نہ ہوتے۔

۳۰۴۔ من و تو چوں نماز و رمیائے چہ کعبہ چہ کنش چہ ذبیحہ
ترجمہ۔ جب میں اور تو اور میان میں نہ رہیں۔ تو پھر کعبہ کیا کر جا کیا اور بخا نہ کیا۔
شرح۔ یعنی میں اور تو کا تعین حقیقت مطلق کے جال کا پردہ ہے۔ اور تعینات کی استغادات کے اختلاف سے مختلف مذہب پیدا ہو گئے۔ جب وہ تعین و استغادات کی اطلاقی کے تحت میں محو ہو جائے۔ تو مسلمان اور یہودی کا ایک ہی قبل ہو جائے نظم

بے نشان شوازمہ نام و نشان تا بہ بنی روئے جانان و نشان
تمام نام و نشان سے بے نشان ہو جا۔ تاکہ تو روئے جانان کا نشان دیکھے
از خمار ماد من ہر کوہ دست از شراب وصل جانان مست گشت
جو ماؤن کے خمار سے چھوٹ گیا۔ وہ وصل جانان کی شراب سے مست ہو گیا۔
کے مقید و حاصل مطلق شود عارف حق آں بود کہ حق شود
مقید انسان مطلق کے ساتھ کیسے مل سکتا ہے حق کا عارف وہی ہو سکتا ہو۔
جو خود حق ہو یعنی فنا فی اللہ ہو۔

در حقیقت ماؤن سید رہست من نگوید بر کہ از حق آگہ رہست
حقیقت میں ماؤن سدا رہ ہیں۔ جو آگاہ ہے۔ وہ میں نہیں کہتا۔
۳۰۵۔ تعین نقطہ وہی مست در تعین چو علم گشت فنا فی عین شہین
ترجمہ۔ عین حقیقت میں تعین نقطہ وہی ہے اور اس نقطہ کے سبب عین عین
نظر آتی ہے۔ یعنی حقیقت ممکن نظر آتی ہے (جب تیری آنکھ نہ مافی ہو۔ تو عین ممکن عین حقیقت ہو جائے)

شرح۔ جس طرح حرف عین اور عین میں صرف ایک نقطہ کا فرق ہے۔ اسی طرح ممکن اور واجب میں تعین کا فرق ہے۔ تعین اعتباری اور حقیقی ہے۔ جس کا وجود

تو کہے کہ اسماء کے اعتبار سے سب وہی ہیں۔ تو درست ہے۔ اور واضح مطلق کلام

کے مراتب میں آنا ایسا ہے۔ جیسے ایک تمام عددوں میں ساری ہے۔
۳۱۱۔ تو اس جمعی کہ عین وحدت آمد تو اس واحد کہ عین کثرت آمد
ترجمہ۔ تو وہ جمع ہے کہ عین وحدت ہے۔ اور وہ واحد ہے کہ عین کثرت ہے۔

شرح۔ یعنی اسے عارف۔ تو صورت۔ معنی اور روحانی وجہانی قوتوں کے اجتماع
کے اعتبار سے وہ جمع ہے۔ کہ ترقی کر کے مقام احدیت میں پہنچا۔ اور فنا فی اللہ
ہو کر عین وحدت ہوا۔ اور اسے انسان (تو وہ واحد ہے۔ کہ باقی باقی ہونے
کے بعد اسماء و صفات کے مراتب میں تنزل کر کے عین کثرت ہو گیا۔ اور تمام

اشیا کی صورت میں ظہور پایا۔
۳۱۲۔ کہے اس ہر شناسا کو گذر کر خودی سے کلی سفر کر د

ترجمہ۔ یہ راز وہی جانتا ہے۔ جو اپنی خودی سے گذر جائے۔ اور جزو ذات
شخصیت سے کل حقیقت مطلق کی طرف ایک سفر کرے۔

شرح۔ یعنی یہ راز کہ انسان کامل عین وحدت میں جمع اور عین کثرت میں جدا
ہے۔ وہی جانتا ہے کہ اپنی خودی سے جو اس کے تقلید کا موجب ہے۔ گذر جائے
اور جزو ذات یعنی اپنی شخصیت سے کلی یعنی حقیقت وحدت مطلق کی طرف سفر کر سکے۔
اور تمام ظہورات میں اپنے آپ کو مشاہدہ کر سکے۔

سوال چہام

۳۱۳۔ مسافر چون دہر وکلام است؟ کہ اگویم کہ او مرد تمام است؟
ترجمہ۔ مسافر کیسے ہوتا ہے۔ اور دہر و کون ہے۔ اور انسان کامل کس سے کہ

کہوں؟

شرح۔ دہر جمع اول کے سوال کے جواب میں فرمایا

جواب

۳۱۴- دگرگفتی مسافر کیست در راہ کسے کوشد ز اصل کار آگاہ
ترجمہ- اب پھر تو نے دریافت کیا کہ رستے میں مسافر کون ہے۔ مسافر وہ ہے جو (اپنے) اصل سے واقف ہو جائے۔

شرح- یعنی مسافر اور سالک اس کو کہتے ہیں۔ جو اس مقام پر پہنچ جائے۔
جہاں اپنی حقیقت اور اصلیت سے واقف ہو جائے۔ اور جان لے کہ اس میں
ظاہری صورت کے سوا کچھ نہیں۔ اور اس کی حقیقت و اصل جامع الہیت کے
مرتبہ پر ہے۔ نظم

من آفتاب و حد تم تابان بان آمدہ
میں وحدت کا آفتاب ہوں۔ جو انسان میں روشن ہے۔

من نور اسم اعظم پیش از تن و جان آمدہ
میں نور اسم اعظم کا نور ہوں۔ جو جسم و روح سے پہلے آیا تھا۔

ہم نور سبحانی منہم ہم گوہر کافی منہم
میں نور سبحانی بھی ہوں۔ اور کان کا گوہر بھی ہوں۔

ہم بحر عمانی منہم در قطرہ پنهان آمدہ
میں بحر عمان ہوں۔ اور ایک قطرہ میں چھپ گیا ہوں۔

ہم نور و ہم بر تو منہم ہم سایہ ہم پر ضو منہم
میں نور بھی ہوں اور پر تو بھی۔ میں سایہ بھی ہوں اور روشن بھی ہوں۔

ہم راہ و ہم رہبر و منہم ہم پیسر بدان آمدہ
راہ بھی ہوں اور راہرو بھی۔ اور راہ جاننے والا بھی ہوں۔

چونکہ حقیقت سے حال سے واقفیت اس وقت حاصل ہو سکتی ہے۔ جب اصل
انسان جو حقیقت سے غافل ہے۔ تعلیم کی قید سے خالی اور پاک ہو جائے۔ فرمایا۔

۳۱۵۔ مسافراں بود کو بگاز روز و رخصت صافی شود چو آتش از دود
ترجمہ۔ مسافر وہ ہے جو جلدی سے گزر جائے۔ اور اپنے آپ سے صافی ہو جائے
جس طرح آگ دھوئیں سے۔

شرح۔ یعنی بلعنی اور نفسانی خواہشوں کی منزلوں کو طے کر کے ان سے آگے چلا
جائے اور صفات بشری کے لباس کو تار دے۔ اور اپنے تعین کی ظلمت سے صاف
ہو جائے۔ جس طرح آگ دھوئیں سے صاف ہوتی ہے۔ اس کی کیفیت کے متعلق
فرمایا۔

۳۱۶۔ سلوک سیر کشفی داں ز امکان سوئے واجب ترک نشین نقصان
ترجمہ۔ جان (اس کا سلوک سیر کشفی ہے۔ ممکن سے واجب کی طرف جو عیب نقصان
کو ترک کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔

شرح۔ یعنی منزلوں کو طے کرنا اور سلوک سے یہی مراد ہے۔ امکان اور تعینات
سے واجب کی طرف سیر کشفی سے جاتا ہے۔ جو عیب والی باتوں بڑے کام و نقصان
اور دوسری ردی صفتوں کے ترک کرنے پر موقوف ہے۔

۳۱۷۔ بجس سیر اول اور منزل رود تا گرد او انسان کامل
ترجمہ۔ پہلی سیر کے مخالف منزل بمنزل جاتا ہے۔ تاکہ وہ انسان کامل ہو جائے۔

شرح۔ یعنی سالک تقید اور تعین سے اطلاق کی طرف جاتا ہے۔ پہلی سیر سبب
سے تقید میں آتا ہے۔ اور یہ سیر جو یہاں مقصود ہے۔ اس کے مخالف ہے یعنی تقید
سے اطلاق کی طرف جانا اور سیر الی اللہ کہتے ہیں اس سے انسان کامل ہو جاتا ہے
اور یہ مقام فنا فی اللہ ہے۔ نظم

کشف این معنی اگر خواہی بسیار تیغ لادن پر غیر خراب
اگر تو اس حقیقت کو کہ ولنا چاہتا ہے۔ تو آ۔ اور ما سوالیہ کے سر پہ لانی تار مار
بدنی خلق کن اشبات حق تاکہ گردی شریک جسم ذات حق
خلقت کی نفی کے بعد حق کا اثبات کر۔ تاکہ تو ذات حق کے سہارے خلق ہو جائے

اور اس راز کے توضیح کے لئے فرمایا۔

قاعدہ اول

نقطہ آخر کے نقطہ اول سے ملنے کے بیان میں فرمایا۔
۳۱۸۔ بدال قول کہ اوچل گشت موجود کہ تا انسان کامل گشت مولود
ترجمہ۔ پہلے یہ بات سمجھ کر وہ وجود میں کیسے آیا جس سے پھر انسان کامل پیدا ہوا
شرح۔ یعنی پہلے یہ سمجھ کہ انسان کیسے وجود میں آیا۔ اور اس کی ابتدا و پیدائش
کس طرح ہوئی۔ یہاں تک کہ کامل الخلق ہو کر موجود ہوا۔ یعنی ماں سے پیدا
ہوا۔ نشات۔ ظہورات اور نظورات کے مختلف درجے عبور کر کے صورت انسان
کا وجود نطفہ سے متکون ہوتا ہے اور انسان تمام مرکبات سے زیادہ معتدل ہے۔
ابتداء سے لے کر ولادت تک رحم مادر میں اسے کئی حالتیں پیش آتی ہیں ان
سے مطلع کرنے کے لئے فرمایا۔

۳۱۹۔ در احوار جمادی بود پیرا پس از روح اضافی گشت وانا
ترجمہ۔ پہلے جمادات کے طریقوں پر پیدا ہوتا ہے۔ اور روح انسانی عطا ہونیکے
بعد دانالو دینا ہو جاتا ہے یعنی علم حاصل ہوتا ہے۔

شرح۔ تجربہ والوں نے کہا ہے کہ جب نطفہ رحم میں قرار پکڑتا ہے تو بیضی کی
شکل کا ہوتا ہے۔ پہلی حالت جو اسے پیش آتی ہے زبدیت ہے یعنی قوت مصورہ
اثر سے وہ منی کا قطرہ جھاگہ پیدا کرتا ہے۔ اور اسی قوت مصورہ کی تحریک سے
اس میں تین نقطے مقرر ہو جاتے ہیں۔ ایک درمیان میں جو فول کا مقام ہے۔
دوسرا دائیں طرف جو جگر کا مقام ہے۔ اور تیسرا ان دونوں کے اوپر جو داغ کا
مقام ہے ان کے بعد ناف کی جگہ مقرر ہوتی ہے۔ اور ایک باریک جھلی پیدا ہو

لے زبدہ یعنی جھاگ سے۔

لے قوت مصورہ۔ وہ قوت جس سے نقاش حقیقی کے حکم سے جو یہ بچہ کی شکل بن جاتی ہے۔

جاتی ہے۔ جو تمام صورت انسانی کا احاطہ کر کے اس کو پراگندہ ہونی سے بچاتی ہے
 اصل یہ ہے کہ پہلی چیز جو پیدا ہوتی ہے۔ وہ دل ہے۔ اور بعض کہتے ہیں دماغ
 اور انہیں ہیں۔ دوسری حالت میں ان نقاط و موٹے کے گرداگرد ایک نفیس
 سی جلد بن کر ظاہر ہوتی ہے۔ اور اس حالت میں وہی جھاگ (رغویا زبدہ) کے
 نقطے خون کے نقطے ہو جاتے ہیں۔ اور نافی کا نقطہ ناف کی شکل پیدا کر لیتا ہے
 یہ ایک نمایاں تبدیلی ہے۔ تیسری حالت یہ ہے۔ کہ علقہ و خون کا دھڑا بچاتا
 ہے یعنی گاڑھے خون کے نقطے۔ اور چوتھی حالت وہ ہے۔ جس میں مضغور بنی
 ہو جاتا ہے۔ یعنی جبائے ہوئے گوشت کے ٹکڑے کی طرح اور اس حالت
 میں اعضائے رئیسہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ یعنی دل و دماغ اور جگر۔ پانچویں حالت
 میں ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اعضا ایک دوسرے سے الگ الگ نظر آتے
 ہیں۔ اور سر کندھوں سے اور ہاتھ پہلوؤں اور شکم سے نکلتے ہیں۔ حرارت غریبی
 کے رستے ظاہر ہو جاتے ہیں اور غازیہ اور نامیہ قوتیں کام شروع کر دیتی ہیں۔
 پس وہ جسم روح انسانی کے لئے قابل اور مستعد ہو جاتا ہے۔ جاننا چاہئے۔ کہ
 رغوت یعنی پہلی حالت کی مدت چھ یا سات دن ہوتی ہے۔ ان دونوں میں
 قوت متصورہ رحم کی مدد کے بغیر لطف میں تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ دوسری حالت
 جس میں خون کے نقطے پیدا ہوتے ہیں۔ تین دن ہوتی ہے۔ یعنی شروع سے
 اب تک کل نو دن ہوئے۔ اور ہو سکتا ہے کہ ایک دن کم یا ایک دن زیادہ
 ہو جائے۔ تیسری حالت جس میں علقہ بنتا ہے۔ چھ روز ہے۔ یعنی شروع
 سے لے کر اب تک کل پندرہ روز ہوئے۔ اس میں ایک یا دو دن کی کمی بیشی
 بھی ہو سکتی ہے۔ چوتھی حالت جس میں مضغہ بنتا ہے۔ اس کی مدت بارہ دن ہے
 کبھی ایک دو دن آگے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں۔ اور پانچویں حالت جس میں اعضا

لے دم یعنی خون سے

لے دیکھو قرآن مجید پ ۱۷ ع ۱۸ اور پ ۱۸ ع ۱ -

ایک دوسرے سے الگ الگ ہوتے ہیں اسکی حدت نو دن ہے۔ ان نو دن میں بعض کے اعضا پورے طور پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اور بعض اس مدت میں مکمل نہیں ہوتے۔ بلکہ اور چار دن کے اندر پورے پورے ظاہر ہوتے ہیں یعنی چالیس دن میں سب کچھ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس کی کم از کم مدت تیس دن ہے درمیانی پینتیس یا چالیس اور زیادہ سے زیادہ پینتیس۔ ایک حالت سے دوسری حالت میں آنے کی مدت لڑکوں میں لڑکیوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ کیونکہ لڑکوں میں لڑکیوں سے حرارت کم ہوتی ہے۔ امام فخر الدین رازی نے فرمایا۔ اگر کہیں کہ یہ اس حدیث کے مفہوم کے خلاف ہے۔ جو عبد اللہ بن مسعود نے آنحضرت صلیم سے روایت کی ہے۔ **إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا خَلَقَ خَلَقَتْهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا لَطْفَةً يَكُونُ عِلْقَةً مِثْلَ ذَالِكَ فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَكًا يَقْنِصُ فِيهِ نَبِيَّهُمْ بِأَسْمَاءِ كَلِمَاتٍ فَيَكْتُبُ رِشْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيَّ أَوَّاسِعِيَّتِهِ**۔ اس کا جواب یہ ہے۔ کہ اگرچہ چالیس دن کی مدت میں جنین کے اعضا ظاہر ہو جاتے ہیں۔ مگر کمال کو اس وقت پہنچتے ہیں۔ کہ تین چالیسویں یعنی ایک بیس دن گزر جائیں۔ اس کے بعد اس کی حالت اس قابل ہوتی ہے کہ خدائے دہاب سے روح حیوانی اسے عطا ہو۔ یہ روح ایک لطیف بخار سا ہے۔ اور حیات حس اور حرکت کی قابلیت رکھتا ہے۔ پھر روح حیوانی کے اعتدال سے روح انسانی

لے امام فخر الدین رازیؒ بڑے عالم فاضل گذرے ہیں۔ تفسیر کبیر۔ مطالب العالیہ۔ اور نہایت معتبر وغیرہ کئی تصنیفات ہیں۔ ۲۵۔ رمضان ۸۴۳ھ یا ۸۴۴ھ میں پیدا ہوئے اور یکم شوال ۸۴۸ھ میں ہرات کے مدرسہ میں فوت ہوئے۔ مولانا رحم انہیں کے متعلق فرماتے ہیں۔

گر باسند لال کار دیں بدے فخر رازی راز وادین ہرے

مے تم میں سے دہرا ایک اپنی ماں کے پیٹ میں اپنی خلقت کو اتنی دن جمع کرتا ہوتا ہے نطفہ علقہ نجی تا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کی طوٹ فرشتہ بھیجتا ہے۔ جو اس میں روح پھونکتا ہے اور چار مکھے مکھنے کا حکم فرماتا ہے۔ پس وہ فرشتہ اس کا رزق جل۔ اور نیک بخت یا بد بخت

یاد روح اضافی کا نور اس پر اپنا پرتو ڈالتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ سے علم کی شمع اس پر چمکتی ہے۔ صورت انسانی پوری ہو جاتی ہے۔ اور مکمل خلعت پہن لیتا ہے۔
 قَتَبْنَا مَرَاتِ اللَّهِ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ۔ الطوارجمادی سے پہلی چار حالتوں کی طرف اشارہ ہے۔ اس لئے جمیع کا صیغہ استعمال کیا۔ اس حالت میں جماد سے نسبت اس لئے کی گئی۔ کہ مرکب ہے۔ اور اس میں نفس نہیں۔ پس از روح اضافی گشت دانا یعنی پانچویں حالت کی اثنا میں جب کہ تمام اعضا الگ الگ ظاہر ہو گئے۔ اور انسان کی صورت تکمیل پا کر قبول فیض کے لئے تیار ہو گئی۔ تو روح حیوانی اسے عطا ہوا۔ اور اَوَّلُ مَا يَشْعُرُ بِهِ الذَّاتُ الْعُلْوَى کے حکم کے مطابق علم اور حیات کے ظہور کے قابل ہو گئی۔ اور ممکن ہے کہ روح اضافی جس کا اوپر ذکر ہے۔ یہی روح حیوانی ہو۔ پہلی چار حالتوں کی نسبت سو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ روح انسانی ملا ہو۔ اور اس حالت میں میت کے معنی یہ ہوں گے کہ پانچویں حالت کی اثنا میں اسے روح حیوانی عطا ہو جاتا ہے اور روح انسانی کا نور اس پر چمکتا ہے۔ اور علم کی صنعت ظہور میں آ جاتی ہے۔

مقرر ہے کہ جتنی مدت میں جنین کے اعضا کی صورت حاصل ہوتی ہے۔ جب اس سے دگنی مدت گزرتی ہے۔ تو جنین رحم میں حرکت کرتا ہے۔ اور ایام حرکت سے دو گنا وقت گزر جاتا ہے۔ تو پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً تیس دن میں جو کم از کم مدت ہے (اعضا وغیرہ) ظاہر ہوتے ہیں۔ ساٹھ دن میں جو تیس کا دو گنا ہے حرکت کرتا ہے۔ ساٹھ کا دو گنا ایک سو بیس ہوتے ہیں۔ جب حرکت کا وقت گزر جاتا ہے۔ تو کل ایک سو ساٹھ دن ہوتے ہیں۔ یعنی چھ ماہ کی مدت میں پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ تجربہ کی بنا پر ہے۔ اقرب و تحقیق نہیں۔

۳۲۰۔ پس آگے جنبش کرو اور قیامت پس از اسے شد روح صا اراوت

ملہ خدا بڑا ہی بابرکت ہے۔ جو سب بنائے رائل ہیں بہترین بنا دیا ہے۔ پ ۱۰ ع ۱

ملہ یعنی ہمیں چیز جس سے ذات متعین ہوتی ہے۔ وہ علم ہے۔

ترجمہ۔ اس کے بعد قدرت الہی سے وہ حرکت کرتا ہے۔ اور اس حرکت کے بعد حق تعالیٰ کی طرف سے وہ صاحب ارادت ہو جاتا ہے۔

شرح۔ یعنی روح حیوانی بننے کو بعد جنین رحم میں حرکت کرتا ہے۔ اور حرکت قدرت کی نشانی ہے۔ اس کے بعد مدبر کل کی طرف سے وہ صاحب ارادہ ہو جاتا ہے۔ اور رحم کی تنگیوں اور ناپسند غذاؤں سے دنیا کے میدان میں پیدا ہوتا ہے۔ چونکہ ارادہ کی صفت کے بعد دوسری صفیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اس لئے فرمایا۔

۳۲۱۔ بطفلی کر و باز احساس عالم در و بالفعل شد و سواس عالم ترجمہ۔ بچپن میں زمانہ رکی چیزوں کا احساس کرتا ہے۔ اور دنیا کا لالچ اس کے کاموں میں ظاہر ہوتا ہے۔

شرح۔ بچپن میں سننے اور دیکھنے کی قوتوں کے مطابق عالم نورانی کو دیکھا۔ اور لذیذ غذاؤں کو چکھا اور مفید و مضر چیزوں کی تمیز ظاہر ہوئی۔ اور ان چیزوں کی وجہ سے دنیا کا لالچ جو پہلے اس میں بالقوہ موجود تھا۔ اب بالفعل ہو گیا۔ اور وہ دنیا کا طالب بن گیا۔

۳۲۲۔ چو جزویات شریف مرتباً بکلیات رہ بر داد مرکب ترجمہ۔ جب جزئیات اس کے سامنے مرتب ہو جاتی ہیں۔ تو ان کے طائفے سے کلیات کا رستہ لیتا ہے۔

شرح۔ یعنی نفس انسانی ظاہری اور باطنی جو اس سے جزئیات یعنی جزئی صورتوں اور معنوں کا ادراک کر کے انسان میں ہوتا اور مرتب ہو جاتا ہے۔ اس وقت قوت عاقلہ یعنی لطف کے ذریعہ کلی مدركات میں تمیز کرتا ہے۔ اور ان مدركات مخدوشہ میں سے چھٹی صورتوں کو الگ کر کے کلی طور پر ان کا مدخلہ کرتا ہے۔ اور حسب ضرورت ان امور مخلوقہ کی ترتیب و ترکیب سے کلی امور حقیقی اور معنویات کا عارف ہو جاتا ہے۔

محرک قوتیں۔ مدرك قوتوں کے بعد ہوتی ہے۔ کیونکہ حرکت ارادہ پر

Particular examples

Particular examples

موقوف ہے۔ اور مادہ ادراک پر فرمایا۔
 ۳۲۳ غضب گشت اندر پیدا شدت و زایش است بکل حرص و نخوت
 ترجمہ۔ اس کے اندر شدت کے سبب غصہ پیدا ہو گیا۔ اور ان دونوں سے
 بکل حرص اور غرور پیدا ہو گئے۔

شرح۔ جاننا چاہئے کہ محرک قوتیں یا باعثہ ہوتی ہیں یا فاعلہ فاعلہ وہ ہے
 جس سے اعصاب کی تحریک اور کشش سے افعال حاصل ہوتے ہیں۔ اور باعث
 یا نفیس چیزوں کو جذب کرنے کی طرف براہیکختہ کی گئی ہوتی ہے۔ اسے شہوت
 کہتے ہیں۔ یا کسی ضرر رسان چیز کے دفع کرنے کی طرف اسے غضب کہتے ہیں
 پس (مصنف نے) فرمایا کہ مد کے قوتوں کے ظہور سے یہ دو قوتیں یعنی فاعلہ اور
 باعثہ ظاہر ہوتی ہیں۔ اور یہ سب بری صفتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ حرص قناعت
 کی ضد ہے۔ اور قوت شہوی کی افراط سے پیدا ہوتی ہے۔ نخوت تذلل اور
 مسکنت کی ضد ہے۔ اور قوت غضبی کی افراط سے پیدا ہوتی ہے۔

۳۲۴ بفعل آید صفتہا سے ذمیمہ بترشد از دو دیو و بہیمہ
 ترجمہ۔ بری صفتیں (جو بالقوہ موجود تھیں) بالفعل ظاہر ہو گئیں۔ اور وہ
 درندہ۔ دیو۔ اور چار پایوں سے بھی بدتر ہو گیا۔

شرح۔ یعنی جب نفس سلیبی اور بھی یعنی قوت غضبی و شہوی جن سے نفس
 پیدا ہوتے ہیں۔ نفس ناطقہ پر غالب آجاتی ہیں نفس ناطقہ سے ہی انسان کو شرف
 ہے۔ اور قوت لطف کو نفس ملکی کہتے ہیں (تو تمام بری صفات اور برے افعال جو
 میں بالقوہ موجود تھیں بالفعل ہو جاتی ہیں۔ اور جو صفات حیوانات میں منتشر
 ہوتی ہیں۔ وہ انسان میں جامعیت کے لحاظ سے اکٹھی نمودار کرتی ہیں۔ اور قوت
 السلطن بے شک دو یعنی سباع اور دو یعنی جن اور بہیمہ سے بدتر اور لیت تر ہو جاتا

لے باعثہ براہیکختہ کرنے والی۔

لے سباع درندہ اور بہیمہ پر پایہ۔

۳۲۵۔ تنزل را بود این نقطہ سافل کہ شد با نقطہ اول مقابل
ترجمہ۔ یہ مقام تنزل کا انتہائی نقطہ ہے والسان کے لئے جو نقطہ وحدت
کے سامنے ہے۔

شرح۔ یعنی مرتبہ انسانی دائرہ وجود میں قوس ظہور کا آخری نقطہ ہے جس طرح
وحدت نقطہ اول ہے اور یہی مضمون اگلے شعر میں ہے
۳۲۶۔ شد از افعال کثرت نہایت مقابل گشت ازیں او با ہدایت
ترجمہ۔ (اس انسان میں) افعال کی بے نہایت کثرت ہو گئی۔ اور اس کثرت
کے سبب اپنی ہدایت یعنی وحدت حقیقی کے بالکل برعکس ہو گیا۔

شرح۔ یعنی چونکہ انسان تمام اسماء کا مظہر واقع ہوا ہے (اور ان اسماء میں سے)
ہر ایک کے حکم کا ظہور خاص فعل پر موقوف ہے۔ اور ہر ایک فعل ایک خاص
آلہ پر موقوف ہے۔ پس بے شمار افعال سے بے حد کثرت انسانی صورت میں ظاہر
ہو گئی۔ اور اپنی ہدایت یعنی وحدت حقیقی کے مقابل ہو گیا۔
۳۲۷۔ اگر گرد و مقلید اندریں دام بگمراہی بود کمتر از انعام
ترجمہ۔ اگر انسان اسی دام میں قید رہے۔ تو اپنی گمراہی کے سبب وہ چوپایوں
سے بھی کمتر ہے۔

شرح۔ جب انسان میں صفات ذمیرہ ظاہر ہوں۔ تو اگر وہ شاہ بہار روح
انسانی کو انہیں صفات مثلاً کھانے پینے شہوت تسلط۔ اور نفسانی خواہشوں
میں قید رکھے۔ تو وہ چوپایوں سے بھی بدتر ہو جائے گا۔
اور چونکہ طبیعت کے مقتضیاً ان کو لغت کرنا خدا کے نور ہدایت کے سوا
ممكن نہیں۔ اس لئے فرمایا۔

۳۲۸۔ وگر نورے رساند عالم جاں ز فیض جلیلا و عکس بر جان
ترجمہ۔ اگر عالم روحانی سے اپنے جذبہ قلبی یا عکس بر جان (یعنی اسی جذبہ)
کے فیض سے نور مل جائے۔ تو تو کیجو بیت آئندہ

علمیات
ادبیات
ان دوروں
مقامات
میں

۳۲۸

شرح۔ یعنی اگر ہدایت الہی راہبر ہو جائے۔ اور واردات والہامات کا نور۔ کشش ربانی اور علوم لدنی عالم جان یعنی مقام الوہیت اور مرتبہ اسماء سے اسے پہنچے اور یہ یا تو اپنے جذبہ کے اثر سے ہوتا ہے یا برہان کے عکس سے۔ برہان یہی دلیل ہے جو جذبہ کا عکس ہوتا ہے۔ اور عکس برہان سے گویا جذبہ ہی مراد ہے۔ یعنی یقینی دلیلوں کے ساتھ جان لے کہ انسان کا روح بدن کو چھوڑ کر پربقا حاصل کرے گا۔ اور اگر ان ردی ملکات اور بُرے وصفوں کو اچھے وصفوں سے تبدیل نہ کر لے گا تو عالم برزخ میں ان بُرے اخلاق کے نینجوں کی صورتوں میں گرفتار ہوگا۔ اور عذاب پائے گا۔ پس انسان کو چاہیے کہ خواہشات طبعی سے منہ پھیر کر عالم علوی کی طرف توجہ کرے۔ اور پسینہ دیدہ اور اچھے اخلاق کے لئے کشش کرے۔ تاکہ اچھی عادتیں سے آراستہ ہو۔

۳۲۹۔ ولش با نور حق ہمراز گرد و زواں را ہے کہ آمد باز گرد
ترجمہ۔ تو اس کا دل نور حق سے ہمراز ہو جائے گا۔ اور جس راستے سے آیا تھا اسی راستہ سے واپس چلا جائے گا۔

شرح۔ یعنی جذبہ معنوی یا برہان یقینی کے سبب عارفِ عالم کے دل پر نور الہی چمکنے لگتا ہے۔ اور اپنے بعد رک کی طرف توجہ کر کے جس طرح طلاق سے تفتیان میں اترتا تھا۔ اسی طرح کثرت سے وحدت تک پہنچ جاتا ہے۔ اور میری جدی کو پورا کر لیتا ہے۔
۳۳۰۔ ز جذبہ یاز برہان یقینی رہے یا بد زائمان یقینی
ترجمہ۔ جذبہ برزخی یا برہان یقینی سے ایمان یقینی کا رشتہ پالیتا ہے۔
شرح۔ جذبہ برہان یقینی سے جو شبہ و ظن سے دور ہو۔ ایمان یقینی کا راستہ حاصل کر لیتا ہے۔

۳۳۱۔ کنر یک رجبت اندر سچین فجار رخ آرو سوئے علیہین ابرار
ترجمہ۔ فاجروں کے مقام (تقرضات) سے یکا یک لوٹتا ہے اور نیک لوگوں سے۔
۳۳۲۔ سچیتن وہ مقام جہاں فاسقوں فاجروں کے نام رکھ جاتے ہیں اور دیکھو تیرے چاہیہ ہمارے

کے مقام کی طرف توجہ کرتا ہے۔

شرح۔ سفلی مرتبوں سے مقام روحانی پر پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ آدم کے حال سے لیا گیا ہے۔

۳۳۲۔ ہر تو بہ متصف گرد و دران مہم شود در اصطفا اولاد آدم
ترجمہ۔ اس وقت وہ توبہ سے متصف ہو جاتا ہے۔ اور اپنی برگزیدگی کے سبب اولاد آدم رکھلانے کا مستحق ہو جاتا ہے۔

شرح۔ سیر رجوعی میں پہلا مقام توبہ ہے۔ صوفیوں کی اصطلاح میں اسے باب الالباب کہتے ہیں۔ اس کے لغوی معنی رجوع (واپسی) ہیں۔ اور شرعی معنی گناہوں پر ندامت اور دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ طریقت اور حقیقت میں توبہ یہ ہے کہ سالک دین و عقبیٰ سے روکنے والی چیزوں سے منہ پھرتے اور حق کی طرف توجہ کرے پس مصنف نے فرمایا۔ علیین کی طرف رجوع کرتے وقت سالک توبہ سے متصف ہو جاتا ہے اور خالفت دور کرنے کے سبب برگزیدگی میں آدم کی بیٹی، اولاد رکھلانے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اَلُوْا لِدَسْتِ الْاَمِيْنَةِ۔ نظم

اے خلیفہ زادۃ بے معرفت باپ در معرفت شو ہم صفت
اے خلیفہ (حضرت آدم) کے بیٹے جسے معرفت حاصل نہیں تھے چاہئے کہ باپ کی طرح معرفت سے موصوف ہو۔

۳۳۳۔ زافعال کتو نمیکہ شود پاک چو ادیس بنی آید برا فلک
ترجمہ۔ تباہی و ملامت ناموں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور ادیس بنی کی طرح رتقی کر کے افلاک پر پہنچ جاتا ہے۔

شرح۔ چونکہ ابتدائے اسلام کی پیروی کے بغیر سلوک ممکن نہیں۔ اس لئے یہاں ان کی مدحیں جاتی ہیں۔ ایسے ہی علیین وہ مقام ہے جہاں نیک لوگوں کے نامہ اعمال ان کی مدحیں رہتی ہیں اور یہ ساتویں آسمان پر ہے۔ دیکھو قرآن شریف پانچویں آیت۔

پہلے بُرے فعلوں سے پاک ہوتا ہے۔ پھر ادریس بنی علیہ السلام والصلوٰۃ کی طرح رکاوٹوں کو دور کر کے آفاقی و انفسی ترقی کے درجوں پر چڑھتا ہے۔

۳۳۴۔ چو یا بد از صفات بد بخا تری شوم چون نوح از ان صاحب ثباتی ترجمہ۔ جب بُری صفتوں سے نجات پالیتا ہے۔ تو نوح کی طرح مستقل مزاج ہو جاتا ہے۔

شرح۔ یعنی سالک جب تک مقام تکوین میں رہتا ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام کے معنوی کمالات اس پر ظاہر نہیں ہوتے۔ جب بُری صفات سے نجات پالیتا ہے۔ تو ان کو ترک کرنے سے نوح کی طرح ثبات و تمکین والا ہو جاتا ہے۔ نظم نوح نہ صد سال دعوت مے نمود و مبہم انکار تو مش مے فزود نوح نو سو سال روگوں کو حق کی طرف بلاتے رہے۔ لیکن ان کی قوم کا انکار ہر وقت بڑھتا رہا۔

جو کفر و دجیان و صبر نوح نوح را شد صیقل مرات روح نوح کی کاخ قوم کا نظم اور انکا صبر۔ ان کے آئینہ دل کیلئے صیقل ہو گیا چونکہ دعوت وارد است از کردگا۔ با قبول و لا قبول اور اچھ کار دعوت چونکہ کردگار کا حکم تھا۔ اس واسطے انہیں قبول یا قبول سے کیا غرض۔ ۳۳۵۔ نما ند قوت جزویش در کل خلیل اسسا شو و صاحب توکل ترجمہ۔ اس کی قوت جزوی (حق تعالیٰ کی قوت) کلی میں فنا ہو جاتی ہے۔ اور وہ خلیل اللہ علیہ السلام کی طرح متوکل ہو جاتا ہے۔

شرح۔ یعنی جب سالک صاحب تمکین ہو گیا۔ تو اس پر ظاہر ہو گیا۔ کہ قادر مختار سوائے حق کے کوئی نہیں اور قدرت جزئی جسے سالک اپنے ساتھ مذہب کرتا تھا۔ وہ حق تعالیٰ کی قدرت کلی میں منہ ہو جاتی ہے۔ اور نہ کہ وہ خدا

لے تکوین اور تمکین۔ سو فیوں کی اصطلاحیں ہیں۔ تکوین ایک حال سے دوسرے حالی میں بدلنا۔ اور تمکین ایک حالت پر قیام تمکین تکوین کے بعد حاصل ہوتی ہے۔

جسے صوفی لوگ سلمس کہتے ہیں۔ اسے حامل ہو جاتا ہے۔ اور خلیل اللہ علیہ السلام کی طرح مشکوٰۃ ہو جاتا ہے نظم

چون خلیل اللہ در نزع افضتاد جان بعزرائیل آسان مے ندا
جب خلیل اللہ نزع کی حالت میں تھے۔ تو عزرائیل کو آسانی سے جان دی
گفت واپس رو بگو با پادشاہ کز خلیل خویش آخر جان خواہ
اور کہا کہ واپس جا کر بادشاہ (خدا) سے عرض کرو۔ کہ اپنے دوست سے
تو جان واپس مانگ۔

حاضر ہے گفتش کہ اے شاہ جہاں از چہے ندہی بعزرائیل جان
ایک شخص جو وہاں موجود تھا اس نے کہا کہ اے جہاں کے بادشاہ عزرائیل
کو جان کس لئے نہیں دیتے۔

گفت چون من گویم ایندم ترک جان پائے عزرائیل آید و میس
آپ نے فرمایا اگر سوقت میں جان دے دوں۔ تو عزرائیل کا پاؤں درمیان ہے
بر سر آں آتش آماجبرائیل گفت از من حاجتے خواہ اسے خلیل
داور میرا یہ حال ہے کہ اس آتش (مردود) پر جبرائیل آئے۔ اور کہا اے خلیل
مجھ سے کچھ مانگئے

من نکر دم سوئے او اندم نگاه ز آنکہ بستد راہم آماجبرائیل
تو اس وقت بھی میں نے جبرائیل کی طرف نگاہ نہ کی۔ کیونکہ وہ خدا کی راہ میں
سردارہ ہوتے۔

چون بھیچیدم مرا ز جبرائیل من کے وہم جان را بعزرائیل من
میں نے جب جبرائیل سے بھیج دیا۔ تو عزرائیل کو کلب جان دینے لگا ہوں۔

۱۔ اس چیز کا فنا کرنا جس کا کچھ نشان باقی رہ گیا ہو۔

۲۔ حضرت ابراہیمؑ نے بت توڑ دئے۔ اسکے صلے میں مردود اور اسکی قوم نے انکو آگ میں ڈال دیا
خدا تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ (قرآن شریف پ ۱۷ ص ۵)

تعالے تعالیٰ اعلیٰ سے سالاک پر متجلی ہو۔ اور صاحب شجلی تمام اشیاء کے افعال کو حق تعالیٰ کے افعال میں فانی پائے۔ اور حق کے سوا کسی کو میسر نہ سمجھے۔ اور اس کو بخیر کہتے ہیں دوسرے یہ کہ حق تعالیٰ تعالیٰ اصفاقی سے سالاک پر متجلی ہو۔ اور سالاک تمام اشیاء کی صفات کو صفات حق پائے۔ اور غیر حق کے لئے کوئی صفت نہ سمجھے اس مقام کو طمس کہتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ حق تعالیٰ تعالیٰ ذاتی سے سالاک پر متجلی ہو۔ اور وہ تمام اشیاء کے ذرات کو ذات احدیت کے تجلی کے نور کے ہوتے ہیں فانی پائے۔ کیونکہ توحید ذاتی میں تمام تعینات اٹھ جاتے ہیں۔ اور حق کے سوا کسی چیز کا وجود نہ سمجھے اور اشیاء کے وجود کو حق کا وجود سمجھے۔ اس مقام کو حق کہتے ہیں۔ پس مصنف نے فرمایا کہ اشیاء کے وجود کو یکبارگی نیست کر دے۔ اور اس کے بعد حضرت احمد علیؑ علیہ وسلم کے نقش قائم پر بقا بقا الفنا کے معراج پر جائے تو سیر باللہ یعنی مقام تمکین اس کا مقام ہو جائے۔

۱۳۴۹۔ رسید چوں نقطہ آخر بہ اقل در اینجا نے ملک گنجی نہ وصل
ترجمہ۔ جب آخری نقطہ پہلے نقطہ سے مل جاتا ہے۔ تو وہاں نہ فرشتے کی گنجائش ہے نہ رسول کی۔

شرح۔ یعنی انسان کامل کا تہیہ مقام اطلاق کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اور رب اور ربوب کی تمیز آٹھ جاتی ہے۔ وہاں نہ فرشتے کی گنجائش ہے نہ مرسل کی۔ چونکہ نبی اور ولی مقام ملی میں آٹھ جاتی ہیں۔ اس لئے ان کے لئے مرسل تمیز کرنے کے لئے تمثیل بیان فرمائی۔

تمثیل اول

اس تمثیل میں فرمایا کہ محض ولی جو نبی نہ ہو۔ وہ کمالات نبوی سے انوار ولایت کا فیض لیتا ہے۔ نبی اور ولی کے درمیان عموم و خصوص مطلق ہے۔ کیونکہ ہر نبی کے لئے دیکھو بیت نمبر ۱۲

ہے کہ ہر نبی ولی بھی ہوتا ہے مگر یہ ضروری نہیں کہ ہر ولی نبی ہو جیسے حضرت محمد صلی
علیہ وسلم کی امت کے اولیاء جنہیں ولایت بغیر نبوت کے حاصل ہے۔ کیونکہ
ہر شخص کے لئے کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔

۳۴۰۔ نبی چوں آفتاب آمد ولی ماہ مقابل گرد و انداز لی مع انداز
ترجمہ۔ نبی آفتاب کی طرح ہے اور ولی چاند کی طرح۔ اور دونوں مقاموں میں معاند
میں ایک دوسرے کے مقابل ہو جاتے ہیں۔

شرح۔ یعنی نبی اپنی ولایت کے کمال کے آفتاب سے نور نبوت کو اخذ کرتا
ہے۔ اور کسی دوسرے کا محتاج نہیں اور نہ کسی کے تابع ہے۔ جیسے کہ آفتاب
جو خود بخود روشن ہے۔ لیکن دلی اگرچہ کمال ولایت کے نور سے روشن اور نورانی
ہے۔ مگر اس کا نور نبوت کے آفتاب سے لیا گیا ہے۔ یعنی اگر نبی کے تابع نہ ہوتا
تو کمال ولایت کے مرتبہ کو نہ پہنچتا۔ مگر ولی کمال نورانیت یعنی مقام ولی مع
میں نبی کے مقابل ہوتا ہے۔ کیونکہ وحدت اطلاق میں ولی کا تعین جو دوئی کا
باعث تھا۔ وحدت کے رنگ میں ظاہر ہوتا ہے اور لفظ مقابل آفتاب و ماہ
کی مناسبت کے لئے ہے۔

۳۴۱۔ نبوت در کمال خویش صافیست ولایت اندر او پیدائے مخفیست
ترجمہ۔ نبوت اپنے کمال میں ذاتی ہے اور ولایت کی طرح اوصاف اور روشن ہے اور
ولایت اس میں ظاہر ہے۔ پوشیدہ نہیں۔

شرح۔ چونکہ نبوت کی قوت ولایت کی قوت کے مطابق ہوتی ہے۔ اور جب
تک ولایت درجہ کمال کو نہ پہنچ جائے۔ نہایت ظاہر نہیں ہوتی پس نبوت
کے لئے اس کے کمال کے مطابق صفائی فطری آئینہ روشن کی طرح لازم ہے
اور ولایت رجوع خلق میں تصرف کی قوت ہے امداد الہی سے اس کی صورت مرتب
نبوت میں ظاہر ہوتی ہے۔ اور یہاں نہیں رکھی جاسکتی۔ بلکہ معجزہ جو کمال میں

کی نشانی ہے۔ اس کا اظہار نبوت کے لئے واجب ہے۔

۳۴۲۔ ولایت درولی پوشیدہ باید۔ ولے اندر نبی پیدا نماید
ترجمہ۔ ولی میں ولایت پوشیدہ ہونی چاہئے۔ مگر نبی کے اندر ظاہر ہونی
چاہئے۔

شرح۔ یعنی ولی کو چاہئے کہ اپنی ولایت یعنی تصرف بحق کو مخفی رکھے۔ اور
اپنی عدمیت میں قائم رہے۔ مگر نبی کے لئے اس تصرف کا اظہار ضروری ہے۔
۳۴۳۔ ولی از پیروی چوں ہمدم آید۔ نبی را در ولایت محرم آید۔
ترجمہ۔ ولی جب نبی کی پیروی کر کے اس کا ہمدم بن جاتا ہے۔ تو ولایت
اور قرب الہی میں اس کا محرم ہو جاتا ہے۔

شرح۔ یعنی ولی جب نبی کی متابعت کرتا ہے۔ اور ظاہر۔ باطن۔ اندر۔ باہر۔
قول اور فعل میں اس کی متابعت سے قدم باہر نہیں رکھتا۔ تو شریعت اور طریقت
میں نبی کا ہمراز و ہمدم ہو جاتا ہے اور جس طرح نبی مقام محبوبیت الہی میں
پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ ولی بھی صن متابعت سے مرتبہ محبوبیت تک پہنچ جاتا ہے
اور ولایت و قرب کا محرم ہو جاتا ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلعم نے فرمایا۔
عَلَى مَنِّي وَأَنَا مَعَهُ۔ اور ایسے ہی اور احادیث ہیں۔

۳۴۴۔ اِنْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ يَابَدَاؤُا سَخْلُوْا نَحْنُ مُحِبُّوْكُمْ اَللّٰهُ
ترجمہ۔ ولی آیت اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اَللّٰهُ فَاتَّبِعُوْنِيْ سے يُحِبُّكُمْ اَللّٰهُ
کے خلوت خانہ کا راستہ پالیتا ہے۔

شرح۔ اشارہ ہے قرآن شریف کی آیت کی طرف۔ چونکہ رسال محبوب آنحضرت
صلعم کی پیروی پر منحصر ہے۔ اس لئے ضرور ہے۔ کہ ولی اپنی طاقت کے مطابق ان
حضرت صلعم کی پیروی میں کوشش کرے اور ان کے نقش قدم پر چلے۔ اور
يُحِبُّكُمْ اَللّٰهُ۔ یعنی مرتبہ محبوبیت کے خلوت خانہ میں پہنچ جائے۔ نظم

اَلَمْ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اَللّٰهَ فَاتَّبِعُوْا نِيْ يُحِبُّكُمْ اَللّٰهُ اَسْ يَخْتَارُ اَنْ يَّخْلُقَ مَا يَشَاءُ فَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ يَّشَاءُ وَلَا يَرْجِعُ

از محبت گردوداد محبوب حق گرچہ طالب بودش مطلوب حق
محبت سے وہ محبوب حق ہو جاتا ہے۔ اگرچہ پہلے طالب تھا۔ مگر اب مطلوب
حق ہو گیا۔

شد محبت را ظہور ازاعتدال بے محبت نیست عالم را کمال
محبت کا ظہور اعتدال سے ہے اور محبت کے بغیر عالم کو کمال حاصل نہیں ہو سکتا
از محبت ناروری مے شود و از محبت دیو حوری مے شود
محبت سے آگ نوری ہو جاتی ہے۔ اور محبت سے دیو حور بن جاتا ہے۔
و از محبت خار ہا گل مے شود و از محبت سرکہاں مے شود
محبت سے خار کے پھول بن جاتے ہیں۔ اور محبت سے سر کے شراب بن
جاتے ہیں۔

آفتاب عشق چوں تابندہ شد بندہ خواجہ گشت خواجہ بندہ شد
عشق کا آفتاب جب چمکتا ہے۔ تو غلام مالک اور مالک غلام ہو جاتا ہے۔
چونکہ وہ دردی ان کنندہ فحیون سے راستہ پالیتا ہے۔ پس فرمایا۔
۳۴۵۔ وراں خلوت سرا محبوب گردی بجی یکبارگی مجذوب گردو
ترجمہ۔ اس خلوت سرا میں محبوب ہو جاتا ہے۔ اور یک
یک حق تعالیٰ سے مل جاتا ہے۔

شرح۔ یعنی محبوبیت کے سبب کلی طور پر حق تعالیٰ سے مل جاتا ہے۔ اور
دوئی اٹھ جاتی ہے۔
۳۴۶۔ بود تالک ولی از روشنی معنی بود غایب ولی در کوی معنی

ترجمہ۔ ولی از روشنی حقیقت کو ہے حقیقت میں تالک ونا برہی رہتا ہے۔
اگرچہ وہ فنا فی اللہ ہو کر ان باتوں سے پاک ہو جاتا ہے۔

مکہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو۔ تو میری پیروی کرو کہ اللہ بھی تم کو دوست رکھے۔
قرآن شریف پ ۳ ع ۶

شرح۔ جب مقام ولایت یعنی فنا فی اللہ میں پہنچا۔ اور دوئی جو متابعت اور عبودیت کے لئے لازم تھی۔ تجلی احدی میں فنا ہو گئی۔ تو جب تک اس نشۂ استغراق میں رہے گا۔ تابعیت اور عبودیت صورت کے لحاظ سے بالکل اٹھ جائے گی۔ لیکن چونکہ یہ مقام متابعت اور عبادت کے واسطے سے حاصل ہوا ہے۔ اس لئے جتنی مدت بھی وہ اس مقام میں ہے۔ حقیقت و معنی کی رو سے عین عابد اور تابع ہے۔ از روئے معنی اور ذکر کہئے معنی "اس لئے کہ اس کی عین ثابۃ اس حقیقت کی مقتضی تھی نہ کہ صورت کی۔

چونکہ کمال بقا بعد الفناء کا مرتبہ ہے۔ اس لئے فرمایا۔ مرتبہ نہیں ۳۴۷۔ و لے آنگہ رسد کارش بہ اتمام کہ با آغاز گرد و باز انجام ترجمہ۔ لیکن اس کے کام کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے۔ کہ اس کا انجام اس کے آغاز سے مل جائے۔

شرح۔ یعنی ولایت کے مرتبہ پر پہنچنے سے دائرہ کا اتمام و کمال تک نہیں پہنچتا۔ کیونکہ استغراق کے مقام پر پہنچنے سے پہلے اشیاء کو بالکل غیر جاننا تھا۔ اور استغراق میں نہ کثرت حقیقی اسے نظر آتی ہے۔ نہ اعتباری حالانکہ کمال حقیقی یہ ہے کہ کثرت کے آئینہ میں وحدت کو دیکھے۔ اور کثرت اس کی نظر میں وحدت کا حجاب نہ ہو۔ خلقت کو حق میں اور حق کو خلقت میں دیکھے۔ اور سطح تعین یعنی سیر رجوعی کے مبداء سے مقام اطلاق تک پہنچا تھا۔ اب ناقصوں کی تکمیل کے لئے انجام یعنی اطلاق کے مرتبہ سے سیر بالٹائیک کے ذریعے آغاز یعنی تقبی کے مرتبہ میں واپس آئے اور پہلے کی طرح مقام عبودیت و متابعت میں رہے نظم۔

باہمہ قریبے کہ دار و باخدا از ریاضت نیست یکدم او جدا
با وجود اس قریب کے جو رولی کو غدا کے ساتھ ہے ریاضت سے ایک دم
بھی فارغ نہیں۔

زانکہ ہر کوئی مقتداۓ راہ شد از بد و نیک جہاں آگاہ شد ہے
کیونکہ جو کوئی راہ میں رہنا چاہتا ہے وہ جہاں کے نیک و بد سے واقف ہو جاتا ہے
گر نہ باشد در غسل ثابت قدم چوں رہا نہ تعلق را از دست غم
اگر وہ خود اپنے عمل میں ثابت قدم نہ ہو۔ تو خلقت کو غم کے ہاتھوں یعنی
معاصی سے کیونکر چھڑائے۔

مقتدا چوں در ریاضت قائم است تابعش را میل طاعت دایم است
پیشوا اگر ریاضت میں قائم ہو۔ تو اس کے مرید کی عبادت کی خواہش ہمیشہ ہی
برہتی ہے۔

زانکہ باشد تاج اعمال پیر ہر مریدی صادق از صدق ضمیر
کیونکہ ہر مرید صادق اپنے پیر کے اعمال کی پیروی صدق دل سے کرتا ہے۔
دیگر آں کہ شان حق بے غایت است ہر زمانہ نشیور دیگر آیت است
اور نیز اس لئے کہ خدا تعالیٰ کی شانیں بے شمار ہیں اور ہر دم اس کو نئی
قسم کی آیت نظر آتی ہے۔

چونکہ معروف است بحد لاجرم معرفت بے غایت آیینہ مذہب
چونکہ معروف (حق تعالیٰ) بے حد ہے یعنی حصہ سے باہر ہے اس کی معرفت
بھی بے نہایت ہونا چاہیئے۔

عمر باگر اور ریاضت سے کشد روز و شب را صرف طاعت کند
پس (عارف) اگر عمر میں تک ریاضت کرتا رہے۔ اور رات دن طاعت
میں صرف کر دے۔

و مبدم بیند جمال دیگر او لاجرم دایم بود و رجب تو
تو وہ ہر دم نیا جمال دیکھے گا۔ پس ضرور ہے کہ ہمیشہ حجت و اطلب میں رہے
حال پیغمبر نگر با این کمال فائز بودش خطاب از ذوالجلال
اں حضرت صلعم کی طرف دیکھئے کہ باوجود کمال کے خدا سے ذوالجلال کی طرف

فاسق کا حکم ہوا۔

رہنمائی لائق اس کا مل است کہ خودی فانی بجانان اصل است
رہنمائی اس کا مل کو نمایاں ہے۔ جو خودی سے فانی اور جاناں سے وصل ہے
جب اس سوال کے پہلے حصے سے فارغ ہو گئے۔ تو فرمایا۔

سوال چہارم کے دوسرے حصہ کا جواب

۳۴- کسے مرد تمام است کو تمام کنہ با خواجگی کا غلامی
ترجمہ۔ انسان کامل وہ ہے جو اپنے کمال سے باوجود خواجگی کے غلامی کا سا
کام کرے۔

شرح۔ یعنی انسان کامل وہ ہے۔ کہ مرتبہ تعین سے جو عبودیت کے لئے
لازم ہے گزر کر فنائے خودی اور بقا با شہاد کے مرتبہ پر پہنچ گیا ہو۔ عین مطلق
ہو گیا ہو۔ اور سارے جہاں کا مخدوم ہو۔ باوجود ایسی خواجگی کے غلامی کا کام
کرے۔ یعنی متابعت اور عبودیت اور اطاعت کی راہ سے تجاوز نہ کرے۔

۳۴۹- پس آنگاہے کہ برپدا و مست نہد حق بر سرش تاج خلافت
ترجمہ۔ اس کے بعد جب وہ اپنا رستہ ختم کر لیتا ہے۔ تو حق تعالیٰ اس کے
سر پر تاج خلافت رکھ دیتا ہے۔

شرح۔ مسافت یعنی بندہ و حق کے درمیان دوری جو کثرت تعینات کے
باعث ہے سالک اسے طے کر کے اور صفات بشری سے دور ہو کر اپنے اصل سے
مل گیا۔ اس کے بعد وہ خلافت کا سزاوار ہوا۔ اور تجلی الہی سے منہقق ہو کر تمام
اسماء و صفات الہی کا مظہر ہوا۔ تو حق تعالیٰ نے اس کے سر پر تاج خلافت
رکھ کر مرتبہ اطلاق سے تقیہ کے مقام میں دو سروں کی تکمیل کے لئے روانہ
کیا۔ اور انسان پر خلیفہ کا اطلاق اس وقت واقع ہوتا ہے جب وہ اس مقام پر

لے کا مشتق کماؤ مرک (قرآن مجید پ ۱۲ ع ۱۲ اور پ ۲۵ ع ۲۳) اسے پیغمبر جیسا نام سے فرمادیا

مذہب ہے۔ دراصل دین پر قائم رہو۔

تاکیم ہو جائے۔ فَإِذَا سَوَّيْتَهُ كَفَّحْتَهُ فِيهِ مِنْ سُحُبٍ تُغِيثُ آلِهَ سَاجِدِينَ۔ اسی
معنی کی طرف اشارہ ہے۔

۳۵۔ بقائے یا بار و بعد از فنا باز روز انجام دیگر رہ بر آغاز
ترجمہ۔ فنا کے بعد پھر وہ بقا حاصل کرتا ہے اور انجام سے پھر وہ بارہ آغاز
کی طرف جاتا ہے۔

شرح۔ بعد اس کے کہ ہستی کی تعین نیست ہو گئی۔ اور وہ حق کی ہستی میں مل
گیا۔ استغراق و فنا کے مرتبہ سے پھر مقام تعین میں آتا ہے۔ اور راہ سلوک جو سر
رجوعی سے طے کیا تھا۔ اس کے اخیر یعنی مقام سکرواطلاق سے پھر دوبارہ آغاز
یعنی مرتبہ صحو و تقید کی طرف جاتا ہے۔ اور مقام تکلیف و تعین میں ثابت قدم ہو کر
خدا تعالیٰ کا خلیفہ اور مادی مطلق اور گمراہوں کا رہنما بنتا ہے۔ نظم

آں جماعت کو خودی دارستہ اند و مقام بے خودی پیوستہ اند
وہ گروہ جو اپنے آپ سے آزاد ہیں۔ ہمیشہ مقام بے خودی میں ہیں۔
فانی از خود گشتہ و باقی بدوست جملگی مغز آمدہ فارغ ز پوست
اپنے آپ سے فانی ہو گئے۔ اور دوست کے ساتھ باقی و یعنی باقی باللہم و
تمام مغز ہو گئے۔ اور پوست سے بالکل فارغ۔

مقصد و مقصود ایجاب دجہاں مخرمان بزم وصل و لستان
جہاں کے ایجاد کا وہی مقصد و مقصود ہیں اور دیار دستان کی بزم وصل کے محم
مقتد اور رہنما شے انس و جان آمدہ لولاک اندر نشان
جن و انسان کے رہنما اور پیشوا ہیں لولاک انہیں کی شان میں آیا ہے۔

لے جب میں اس کو پورا کر لوں اور اپنی روح اس میں چھوٹک دوں۔ تو تم اس کے آگے
سجدے میں گر پڑو۔ (قرآن شریف پ ۴۴ ج ۳ اور پ ۴۳ ج ۴)

لے لولاک لَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ لَوْلَاکَ۔ اگر تو نہ ہوتا تو میں زمین و آسمان کو پیدا
نہ کرتا۔

گر قبول خاطر ایشاں شوی شد مسلم بر تو ملک معنوی
اگر تو انکا منظور نظر ہو جائے۔ تو پھر ملک حقیقت تجھ پر مسلم ہے۔
چونکہ انسان کامل کو خلافت الہی کے سبب تمام مراتب و شکوہات کے
لوایم اور حقوق ادا کرنے ضروری ہیں۔ اس لئے فرمایا۔

۱۵۳۔ شریعت را شعار خویش سازد طریقت را دثار خویش سازد
ترجمہ۔ شریعت کو اپنا شعار بنالے اور طریقت کو دثار

شرح۔ یعنی چونکہ مقام بعد الفناء میں ہے اسے چاہئے۔ کہ شریعت کو اپنا
شعار بنائے اور ظاہر میں لباس شرع پہنے۔ تاکہ دوسروں کی ہدایت کر سکے اور
طریقت کو جوار باب قرب کا طریقہ ہے۔ اس لباس کے اوپر پہنے۔

۱۵۴۔ حقیقت را مقام ذات اوداں شدہ جامع میان کفر و ایمان

ترجمہ۔ حقیقت کو اسکی ذات کا مقام جان اور وہ کفر و ایمان کا جامع ہے۔

شرح۔ حقیقت ذات حق کا ظہور ہے۔ تعینات کے حجاب کے بغیر جس طرح کہ
ساتی کو شد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کیل کے جواب میں فرمایا۔ کہ ہو الموبہم
مع صحو العلوم حقیقت عبارت ہے مقام ولایت سے اور وہ اس انسان کامل کا
مقام ہے جو کفر جو اسمائے جلالی کی مقتضیات سے ہے۔ اور ایمان جو اسمائے جمالی
کے مقتضیات سے ہے دونوں کا جامع ہے۔ کیونکہ وہ ذات (حق تعالیٰ) کا منظر
ہے جو تمام اسماء کی جامع ہے۔

۱۵۵۔ باخلاق حمیدہ گشت موصوف بعلم و زہد و تقویٰ بودہ معروف

ترجمہ۔ اخلاق حمیدہ سے موصوف ہو جاتا ہے۔ اور علم۔ زہد۔ تقویٰ میں

اس کی شہرت ہوتی ہے۔

شرح۔ تَخْلُقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ کے حکم کے مطابق انسان کامل کو چاہئے۔ کہ

شعار۔ اندر کا کپڑا جو بدن سے لٹکا ہوا ہو۔ اور دثار جو دوسرے کپڑوں کے اوپر پہنا جائے۔

اخلاق حمیدہ پہنچا کرے۔ اور اوصاف پسندیدہ سے منصف ہو۔ اور ولی کامل کے کمال کی غایت یہ ہے۔ کہ عقلیات۔ حکمیات۔ تعینات۔ حقائق اور معارف کے علوم ظاہرہ و باطنہ میں ماہر ہو۔ تاکہ حضرت نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ظاہری اور باطنی وارث ہو سکے۔ زندہ۔ دنیا سے اور جو آرزوئیں دنیا سے متعلق ہیں۔ ان سے باہر آنا ہے اور تقویٰ ڈرنا ہے حق تعالیٰ سے معاملوں کے نتیجوں میں اور اپنے نفس سے کہ مبادا مہلک میں ڈال دے۔

۳۵۴۔ ہمہ با او لے اواز ہمہ دور بزم پر قبضائے برتر مستور ترجمہ۔ یہ سب کچھ اسی کے ساتھ ہے۔ مگر وہ سب سے الگ گریا گندوں (آسمان) کے نیچے ایک غفی راز ہے۔

شرح۔ یعنی یہ سب اخلاق پسندیدہ اور نیک اوصاف جن کا اوپر ذکر ہے اس کامل کے ساتھ ہیں۔ اور تمام کے حقوق ادا کرتا ہے۔ لیکن سب سے دور ہے۔ کیونکہ وہ مقام فناء مطلق میں ہے۔ تمام مراتب سے خبردار کرنے کے لئے فرمایا۔

تمثیل دوم

اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ 'حقیقت' شریعت اور طہارت کے بغیر زندگی بے فائدہ ہے۔

۳۵۵۔ تیرہ گروہ سرسرخ بادم گرش از پوست بخراشی کہ خام ترجمہ۔ بادم کا مغز بالکل خراب ہو جائے۔ اگر تو اسے ایسی حالت میں چھلکے سے نکالے۔ جب کہ وہ کچا ہو۔

۳۵۶۔ اگرچہ سخیہ شدہ پوست نیکوست اگر مغز برائے برکنی پوست ترجمہ۔ لیکن جب پک جائے۔ اور چھلکے کو توڑ کر اس کا مغز نکالے۔ تو چھلکے کے بغیر ہی اچھا ہے۔

الغیر

۳۵۷ شریعت پلوسٹ مغز حقیقت میان میں اس آماہ طریقت
ترجمہ - شریعت چھلکا ہے اور حقیقت مغز ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان
طریقت ہے یعنی حقیقت سب سے اندر ہے۔ اور اس کے اوپر طریقت
اور اس کے اوپر شریعت ہے)

شرح - یعنی طریقت ارباب حال کا طریقہ ہے۔ شریعت ظاہری احکام ہیں
اور اس لحاظ سے شریعت چھلکے کی طرح ہے۔ پھر حقیقت جو توحید حقیقی کے طور
کا نام ہے۔ اس کی نسبت سے طریقت چھلکے کی مانند ہے۔ پس جس طرح مغز
بغیر پوست کے کمال کو نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح حقیقت بھی شریعت و طریقت

کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔
۳۵۸ خلل در اس سالک نقص مغز است۔ چون مغز پختہ شد پلوسٹ مغز
ترجمہ - سالک کے طریقے کی یعنی احکام شریعت و طریقت کی پابندی میں
اگر کوئی خلل ہو۔ تو اس سے مغز حقیقت کو نقصان پہنچتا ہے۔ مگر جب پختہ ہو
جائے تو پھر مغز پوست کے بغیر ہی اچھا ہے۔

شرح - یعنی اگر سالک کے مقصد حقیقی کے رستے میں شریعت اور طریقت
کی پابندی میں جو وصال حقیقی کے لئے ضروری ہے۔ کسی قسم کا خلل واقع ہو
مثلاً عبادت پورے طور پر نہ ہو سکے۔ یا کوئی اور قصور کر جائے۔ تو مغز پختہ
حقیقت کو نقصان پہنچتا ہے اور سالک ان عبادتوں کے ترک کرنے کی وجہ
سے مطلوب تک نہیں پہنچتا لیکن جب مغز پوست کے ذریعے پختہ ہو جائے۔
اور کسی نقص کے خلل کا اندیشہ نہ رہے۔ تو پھر اس سے اگر پوست الگ کر لیا
جائے۔ تو ایلا مغز بھی عمدہ ہے۔ اور اس میں کوئی خلل نہیں آتا۔

۳۵۹ جو عارف بالیقین خویش پست
ترجمہ - جب عارف اپنے یقین و مقام و صفت و کشف حقیقی کو پہچانے۔ تو
گو یا مغز پختہ ہو گیا۔ اور پھر پوست بھی ٹوٹ گیا۔

شرح۔ یعنی عارف اپنے یقین یعنی مقام وحدت و کشف حقیقی تک پہنچ جائے
یہاں تک کہ پھر کوئی چیز اس کے درمیان حائل نہ ہو خواہ وہ مجاہد مطلق ہو کہ
شکر میں رہے یا صحت میں نظم۔

گفت نقمان سرخسے کانے آلہ پریم و سرگشتہ و گم کردہ راہ
نقمان سرخسی نے عرض کی کہ اے اللہ۔ میں بڑھا ہوں۔ سرگشتہ ہوں اور
راہ گم کردہ ہوں۔

بندہ غم گشتہ ام شادیم بخش پرگشتہ خط آزادیم بخش
میں غم کا گشتہ ہوں مجھے خوشی عطا کر۔ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں مجھے خط
آزادی عطا کر۔

بندہ چوں شہسپردشادش کفندہ پس خطش بہ بندہ و آزادش کفندہ
غلام جب بوڑھا ہو جائے۔ تو اسے خوش کرتے ہیں پھر اسے خط آزادی دیکر
آزاد کر دیتے ہیں۔

ہائے گفت لے حرم ما خاص خاص ہر کہ او از بس رگی خواہد خلاص
ہائے نے کہا کہ اے حرم الہی کے خاص الخاص۔ جو کوئی غلامی سے آزاد ہونا
چاہے۔

مور و عقل و تکلیفشن ہسم ترک گیرا میں ہر دور اور نہ قدم
تو اس کی عقل اور احکام شرعی کی تکلیف دونوں مل جاتی ہیں۔ ان دونوں کو چھوڑ
دے۔ اور اندر آ۔

گفت الی من تو را خواہم مدام عقل و تکلیف نمباید و اسلام
عرض کی یا اللہ میں ہر وقت تجھے چاہتا ہوں عقل و تکلیف کی مجھے ضرورت
نہیں پس اسلام۔

عقل و تکلیف مقام جمع الجمع میں پائے تاکہ دوسروں کی ہدایت کر سکے مگر
لے سکر نشہ۔ بیوشی۔ بوشیاری۔

واحداً مطلق کے چہرے کے مشابہہ سے کبھی غافل نہ ہو۔ لیکن اگر مجذوب کامل ہو۔
تو پھر اسے اپنے نفس کی تکمیل کے لئے رشریت کے پاس کی ضرورت نہیں۔
۳۵۹۔ وجودش اندر میں عالم نہاید۔ بروں رفت و دیگر برگزنیاید
ترجمہ۔ اس کا وجود پھر اس عالم میں نہیں ہونا چاہئے۔ جب ایک دفعہ باہر
نکل گیا پھر برگز نہیں آئے گا۔

شرح۔ یعنی وجود عارف اس عالم میں کثرت نہیں پاتا۔ اور اگر کبھی ظہورات
کی جامعیت کے سبب اس عالم میں تفرقہ نظر آتا ہے۔ تو پھر اسے بھرا لہی کی موج
تفرقہ کے ساحل سے جمع کے غرقاب ڈال دیتی ہے۔
۳۶۰۔ دگر با پوست یابد تابش خود دریں نشانی کن۔ یک دور دیگر
ترجمہ۔ اور اگر اپنے پوست کو قائم رکھتے ہوئے خورشید رہایت کی چمک
پاتا ہے۔ تو اسی عالم میں ایک اور دورہ لگتا ہے۔

شرح۔ کشف حقیقی مغز حقیقت کی پختگی اور رسیدگی ہے جب سالک
وہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو پھر اگر پوست شریعت کو قائم رکھے۔ اور اس کے آفتاب
ارشاد کی چمک طالبوں کو پہنچے۔ وہی حقیقت جو بمنزلہ ایک دانہ کی ہے۔ مرید
قابل کی طبیعت میں پہنچ کر اس کا لہی کی پرورش سے ایک اور دورہ کرتی ہے
اور اس سے بھی دائرہ وجود پورا ہوتا ہے۔

۳۶۱۔ درختی گرد و آواز آئے از خاک کہ شاخش بگذرد و اسفہتم افلاک
ترجمہ۔ وہی دانہ پانی سے خاک میں درخت بن جاتا ہے۔ اس قدر بلند کہ
ساتویں آسمان سے گزر جاتا ہے۔

شرح۔ یعنی وہی دائرہ حقیقت ارشاد و کامل کے پانی سے مرید قابل کی خاک
استعداد میں درخت بن جاتا ہے۔ جس کی ترقی اور کمال کی شاخ ساتویں آسمان سے
لے بہیت میں نہیں سمجھ سکا۔ سطر و نفیلہ کے ترجمہ میں بھی اس کا ذکر نہیں۔ اس لئے میں
نے شارح کی متابعت سے درج تو کر دیا مگر اس کے لئے الگ نمبر مقرر نہیں کیا۔

۴۴ میں عرض ہے کہ اس سے دوسرا وعدہ اور بود و کردار۔ اور
مخبر وحدت

گویا وجود ساک کے عروج و نزول کی دو لوکی قوسوں کے سرے آپس میں مل گئے
اور ساک دو نول حالتوں کے جامع ہونے کے سبب مکمل اور پورا ہو گیا۔
۳۶۵۔ دگر بارہ شود مانند پرکار۔ بالوں کا سے کہ اول بود برکار
ترجمہ۔ پرکار کی طرح جو کام دواثرہ کی تکمیل کر چکتا ہے۔ پھر اسی کام میں مصروف
ہو جاتا ہے۔

شرح۔ یعنی جمع دو وحدت کے مقام سے فرق و کثرت کے مقام میں لوٹنے کے
بعد عبادت و سلوک جو پہلے موبوم باتیں نظر آتی تھیں۔ اب منتقل اور نئی نظر آتی
ہیں۔ تاکہ جس طرح پہلے معاد سے مبداء تک پہنچا تھا۔ اب مبداء سے معاد کی طرف
جائے۔ اور مقام وحدت اس کی ملک ہو جائے۔ اور ہر وقت پرکار کی طرح دائرہ وجود
کو مکمل کرے جب بھی وہ وحدت سے کثرت و تعیین میں آتا ہے تو تعیینات اس کے
لئے حجاب نہیں ہوتے۔ اور پرکار کی طرح جو دائرہ ختم کر چکتا ہے۔ تو پھر اسی
دائرہ کے لئے درکار ہوتا ہے تاکہ نزول و عروج سے دائرہ کو مکمل کرے۔
چونکہ ساک کی سیر کی انتہا وجہ وحدت سے کثرت کے پردوں کا اٹھ جانا
ہے اس لئے فرمایا۔

۳۶۶۔ چو کروا قطع یکبارہ مسافت نہد حق بر سرش تاج خلافت
ترجمہ جب ساک مسافت اور بعد کو یکبارگی طے کر لیتا ہے۔ تو حق تعالیٰ
اس کے سر پر تاج خلافت رکھ دیتا ہے۔

شرح۔ یعنی جب تک ساک مقام تلویں میں رہتا ہے۔ اور آثار کثرت کا
ظہور اس کے لئے جمال وحدت کا پردہ بنا رہتا ہے۔ اس وقت تک وہ مقام خلافت
میں قائم نہیں ہو سکتا کیونکہ ابھی اس کے لئے پردے ہیں۔ اور تعیین کے ٹھنڈے
پانی کی گھاٹ سے تحقق کا آب حیات نہیں پیا۔ لیکن جس وقت وہ مسافت اور
فاصلہ کو ایک بار قطع کر لیتا ہے۔ اور استقامت و یقین کے مقام کو اپنا وطن بنا لیتا
ہے۔ تو انبیا علیہم السلام کا وارث۔ کائنات کا مرکز۔ اور زمانے میں اللہ تعالیٰ

کا خلیفہ بن جاتا ہے۔ اور آتی جائے فی الکامریض خلیفۃ کے حکم کے مطابق کرمت
و خلافت کا تاج اس کے سر پر رکھ کر اسے کن کنان کا مقصود بنا دیتے ہیں۔ نظم۔
ہفت دریا اندر دیکھ نطرت جملہ ہستی پیش مرش ذرہ
سات دریا اس لادم میں ایک قطرہ کے برابر ہیں۔ اور اس آفتاب کے
سامنے تمام کائنات ایک ذرہ ہے۔

ایک دہن خواہم بہ پہنٹے نلک تا بگویم نصف آں رشک ملک
مجھے آسمان جتنا منہ چاہئے تاکہ میں اس رشک ملک کی تعریف کروں۔
وصف ایں آدم کہ نامش سے بہم تا قیامت گر بگویم قاصر م
آدم جس کا نام لیتا ہوں۔ اگر قیامت تک میں اس کی تعریف کرتا رہوں۔
جب بھی قاصر ہوں۔

چونکہ اس بیان سے پایا جاتا ہے کہ حقیقت پرست شریعت کیساتھ
درشد اکمل کی پرورش سے مرید مخلص میں نمود پاتا ہے۔ اور اس سے اس کے
مرید ہیں۔ اور اس کے مرید درمربہ میں علی ہذا القیاس۔ یہاں سے ممکن ہے کہ وہ
لوگ جو حقیقت حال سے ناواقف ہیں۔ ان باتوں سے تنازع کی بویاں ہیں۔ اس رشک کو
دور کرنے کے لئے فرمایا۔

۳۶۷۔ تنازع نیست اس کو روع معنی ظہور است و رعین تجلی
تسلیم۔ یہ تنازع نہیں ہے۔ بلکہ اندر سے حقیقت میں تجلی میں مختلف ظہور ہیں۔
شرح۔ یہ تنازع نہیں ہے کہ ایک کامل کی طبیعت سے اس کے شاو کے ذریعے
حقیقت کا ظہور کسی دوسرے ظہور میں ہو۔ پھر اس ظہور سے کمال کے بعد کسی دوسرے
میں۔ یہ تو کمال کا بروز ہے کہ ظہور پر دوں کو بچا لے کہ شرف سے اخیر اور اخیر سے شروع

لے میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ (قرآن شریف پ ۴۴)

لے تنازع روح کا تعلق ہے ایک بدن کے خراب ہونے کے بعد دوسرے بدن سے۔ اور اتیں
تکرار لائی ہے۔ کیونکہ وہی روح ہے۔ جو بار بار ایک جسم سے دوسرے جسم میں پھرتی ہے کھوسیت عتہ

لے نہ بھی نظر اولیٰ مراد ظہور و بر مدوام نہ در دو کھن قد تنازع نہ در دو

ان کی طرف سے جو دعویٰ ہے کہ وہ سب کے سب کے ساتھ ساتھ جاننے والے ہیں

مکمل پھر تاسیے۔ اور یہ برویات عین تجلی میں ہیں۔ اور تجلی میں یہ ضروری نہیں کہ پہلا ظہور نالود ہو جائے۔ تو پھر ہی دوسرا مظہر ظہور پائے گا۔ جس طرح تنازع میں ہے کہ پہلا بدن نیست ہو جائے۔ تو پھر ہی دوسرے بدن سے تعلق ہوتا ہے۔ تجلی میں تکرار ہرگز نہیں ہوتی جس طرح تنازع میں ہوتی ہے (پس ایک حالت میں واحد مطلق اتنے ہزار مظاہر ہیں الگ الگ نوع پر ظہور فرماتا ہے۔ نظم

ہر لحظہ بشکلیت عیار برآمد ہر دم بلباس دیگر آں یار برآمد
وہ بت عیار ہر لحظہ نئی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور وہ یار ہر دم نئے لباس میں جلوہ فرماتا ہے۔

المقصود ہم اہل بود کہ مے آمد مے رفت تا عاقبت آں شکل عرب وار برآمد
البتہ وہی تھا۔ جو آتا تھا اور جاتا تھا۔ آخر کار وہ عرب کی شکل میں ظاہر ہوا۔
ایں نیست تنازع سخن حد صرف است کافر شود آنکس کہ بانکار برآمد
یہ تنازع نہیں ہے بلکہ خاص وحدت کی بات ہے۔ جو اس سے انکار کرے وہ کافر ہو جائے گا۔ فرمایا

۳۴۸۔ وَقَفْ سَأَلُوا قَالُوا الصَّخَّائِيَّةَ فَيَقِيلُ هِيَ الدُّجُوعُ إِلَى الْبَلَدِ الْيَثِيَّةِ
ترجمہ لوگوں نے پوچھا کہ (ساآک کی سیر کی نہایت کیا ہے۔ پس جواب ملا
کہ نہایت مبدع کی طرف واپس لوٹنا ہے
شرح۔ یہ مضمون اوپر کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے۔

قاعدہ دوم

مبدع۔ ولایت کے ختم ہونے۔ اور خاتم اولیا سے ختم ولایت کے بعد ظہور ولایت کے بیان میں۔

۳۴۹۔ نبوت را ظهور آوتم آمد کما شس در وجود خاتم آمد
ترجمہ۔ نبوت کا ظہور آدم علیہ السلام سے ہوا۔ اور اس کی تکمیل حضرت محمد صلی اللہ

علیہ وسلم کے وجود مبارک سے۔

شرح۔ یعنی دائرہ نبوت کے نقطہ اول آدم علیہ السلام ہیں۔ اور نقطہ آخر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود شریف ہے۔ جو تمام صفات الہی کے مظہر ہیں۔ اور جن کے واسطے دائرہ کی تکمیل ہوئی۔

۳۷۰۔ ولایت بود باقی تا سفر کرد چو نقطہ در جہاں دور و گرد کرد ترجمہ۔ زنبوت ختم ہو گئی، ولایت باقی تھی اس نے مظاہر اولیا میں سفر کیا اور نقطہ کی طرح جہان میں ایک اور دورہ لگایا۔

شرح۔ یعنی جب نبوت ختم ہو گئی۔ تو ولایت بلا نبوت رہ گئی۔ اور نبوت کے لباس سے عاری ہو کر سیر و سفر کے طریقہ پر مظاہر اولیا میں ظاہر ہوئی۔ اور نقطہ سیارہ کی طرح جہان میں ایک اور دورہ لگایا۔ یعنی جس طرح کہ پہلے انبیاء علیہم السلام کے مظاہر میں نبوت کے لباس میں دورہ کیا تھا۔ اسی طرح اب شرائع و احکام کی تبلیغ کے لئے مظاہر اولیا میں دوسرا دورہ کیا۔ اور حقائق و اسرار کو بیان کیا۔

کہ نبی بود و گئے آمد ولی کہ محمد گشت و گاہ شد علی کہی نبی تھا۔ اور کبھی ولی۔ کبھی محمد ہوئے اور کبھی علیؑ

در نبی آمد بمیان راہ کرد در ولی از سر حق آگاہ کرد بنی میں آ کر رستہ کو بیان کیا یا در ولی میں حقیقت کے اسرار سے خبردار کیا۔ ۳۷۱۔ ظہور کل اوباش محمد خاتم بدویا بدتم سامی دور عالم ترجمہ۔ زنبوت کی طرح ولایت کا پورا پورا ظہور اور کمال خاتم الاولیا را امام محمد حیدریؑ ہے جو گاہ۔ اور زمانہ کا دورا نہیں کی ذات سے پورا ہوگا۔

شرح۔ یعنی ولایت کا پورا ظہور اور کمال خاتم اولیا سے ہوگا جس سے

یعنی نبوت حضرت آدم سے شروع ہوئی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ ہر ایک نبی خدا تعالیٰ کی کسی ایک صفت کے مظہر تھے۔ گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام صفت کے مظہر ہیں۔

امام محمد مہدیؑ بارہویں امام مراد ہیں۔ جو موجود ہیں۔ (اور اخیر زمانے میں ظاہر ہو گئے)
ان سے دور عالم کو کمال حاصل ہوگا۔ اور خضابت و اسرار الہی آپ کے زمانے میں
ہی پورے طور پر ظاہر ہو گئے جس طرح خاتم الانبیاء (جناب محمد الرسول اللہ صلیم)
کے زمانے میں احکام شریعت مکمل طور پر ظاہر ہوئے تھے۔

تمام گروہ جو حدوث عالم کے قایل ہیں۔ وہ فنائے عالم کو بھی جائز سمجھتے
ہیں۔ مگر فنا کے وقوع میں انہیں اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں جو چیز جائز ہو ضروری
نہیں کہ وہ واقع بھی ہو۔ اور حدوث کے قایل ہونے کے سبب زمانہ کی ابتداء کو مانگتے
ہیں۔ لیکن فنا پر دلالت کرنے والی آیات مثلاً بعث و نشور۔ احیاء موتی۔ و اطلح
من فی القبور کی تاویل کرتے ہیں۔ کہ دور عالم کا تمام ہونا اسے نئے سرے سے
شروع کرنا ہے۔ شعر

قیامتی الصغریٰ تجلی دالما قیامتی الکبریٰ باتمام دوسرۃ
میری چھوٹی قیامت بدن اور روح کے الگ ہونے سے ہے اور بڑی قیامت
دورہ کے پورا ہونے سے۔

وذاک معادی فی قیامتی اللتی اقوم الذی المعبود فیہا بحیثی
قیامت میں میرا انجام یہی ہوگا۔ کہ معبود کے سامنے اسی جسم کے ساتھ کھڑا ہوں گا
ولیس اذا حقت ذات بناسخ فتخلف الاعیان فی کل دعوة
جب میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو یہ کوئی تناسخ نہیں۔ کیونکہ ہر ایک
دور میں اعیان مختلف ہوں گی۔

چونکہ خاتم الاولیاء ولایت کے نقطہ حقیقت کے منظر ہیں۔ اور تمام اولیاء کے
مراتب کے جامع ہیں۔ فرمائیے۔

۳۷۶۔ وجود اولیاء اور اچھ عضو اند کہ اوکل است البیساں پیچہ جزواند۔

سہ حجابی آنے والے ہیں۔ حضرت عیسیٰؑ کیساتھ ہو کر دجال ملعون سے جنگ کریں گے اور غالب ہو جائیں گے
سے بعث و نشور۔ مردوں کو زندہ کرنے اور قبر والوں کو نکالنے سے۔

ترجمہ۔ اولیاء کا وجود ان کے لئے بمنزلہ اعضا کے ہے۔ کیونکہ وہ کل ہیں اور باقی
اجزاء کی مانند نہیں۔ (یعنی باقی اولیاء اللہ ہیں جو صفتیں متفرق پائی جاتی ہیں۔
انہیں سب اکٹھی موجود ہیں۔)

شرح۔ یعنی خاتم الاولیاء ولایت مطلق کے مظہر ہیں۔ اس کے دائرہ میں
اولیاء میں سے ہر ایک کا وجود کسی خاص صفت کمال کو لے کر ظاہر ہوا۔ لیکن کمال
کی تمام صفتیں نقطہ اخیرہ یعنی امام محمد مہدیؑ میں ظہور پائیں گی۔ شعر
جلہ گشتہ خوشہ چین خرمش دست امید ہمہ در دانش
تمام ان کے خرمین کے خوشہ چین ہیں۔ اور ہر سب کا دست امید انہیں کے
دامن میں ہے۔

۳۷۳۔ چو اواز خواجہ یا نسبت تام از و با ظاہر آمد رحمت عام
ترجمہ۔ چونکہ خاتم الاولیاء کو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت تام حاصل
ہے اس واسطے ان سے رحمت عام ظاہر ہوگی۔

شرح۔ نسبت فرزند کی تین قسم کی ہوتی ہے۔ اول صلبی جو مشہور ہے۔ دوم
قلبی یعنی ہدایت کی خوبی سے تابع (مثلاً مرید) کا دل متبوع (مثلاً مرشد) کے دل
کی طرح ہو جائے۔ سوم حقیقی وہ یہ ہے کہ تابع متبوع کی ایسی اچھی متابعت کرے
کہ نہایت مرتبہ کمال یعنی جمع اور فرق بعد الجمع کے مقام پر پہنچ جائے۔ اور تابع
اور متبوع ایک ہو جائیں۔

چونکہ خاتم الاولیاء آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہیں نسبت صلبی ثابت ہے
اور چونکہ ان کا دل مبارک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیردی سے اللہ تعالیٰ کی
بے شمار تجلیات کا آئینہ ہو گیا ہے۔ اس لئے نسبت قلبی بھی ہے۔ اور چونکہ مقام
لی مع اللہ کے وارث ہیں۔ پس نسبت حقیقی بھی ظاہر ہے۔ اس لئے ان میں
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں نسبت تام یعنی تینوں قسم کی نسبت ہے۔ اس لئے

تمشیل سوم

انبیاء اور اولیاء کے مراتب اور مرتبہ جامع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بیان
۳۷۵۔ چونو آفتاب انشعب جدا شد ترا صبح و طلوع و استوا شد
ترجمہ۔ جب آفتاب کا نور رات سے الگ ہوا۔ تو صبح ہوئی۔ پھر سوچ نکلا۔
پھر نصف النہار تک پہنچا۔

شرح۔ یعنی آفتاب کا نور جس سے چاند روشن ہے۔ رات سے الگ ہونے لگا۔ اور نار بجی کم ہو گئی۔ تو صبح پیدا ہوئی۔ اور آفتاب کے نور نے روتے زمین پر اپنا پر تو ڈالا۔ پھر زیادہ ہو کر دائرہ افق سے گزر گیا۔ اور جانب مشرق سے طلوع کیا۔ پھر بلندی کے درجوں پر چڑھنے لگا۔ یہاں تک کہ سمت الائن تک پہنچ گیا۔

۳۷۶۔ دگر بارہ زووال و عصر و مغرب شد پدیدار

ترجمہ۔ پھر صبح و دوام کی گردش سے زوال و عصر اور مغرب ظاہر ہوئے۔

شرح۔ چونکہ فلک کی حرکت دوری ہے۔ دائرہ نصف النہار سے آفتاب کے گزرنے کے بعد مغرب کی طرف اپنی کئی دور جے یعنی زوال۔ عصر۔ مغرب۔ ظاہر ہو گئے ہیں۔ سورج کی سمت جب خط استوا سے گزر جائے تو زوال ہے۔ اور جب ہر ایک چیز کا سایہ اس سے دگنا ہو جائے۔ تو عصر۔ اور جب سورج افق غرق میں چھپ جائے تو مغرب۔

۱۳۷۶۔ لود نورینی نورشید اعظم گہ از موسیٰ پدیا گہ ز آدم ترجمہ۔ اسی طرح آنحضرت صلعم کا نور بھی نورشید اعظم تھا۔ جو کہی حضرت موسیٰ میں ظاہر ہوا اور کہی حضرت آدم میں۔

لے جانے سوچ کی روشنی سے چمکتا ہے۔ اس لئے جب وہ غروب ہوتا ہے تو گویا رات سے سورج کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔

کتابخانه ملی و موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

پہنچنے کی مانند ہے۔ ہر سایہ اور ظلمت سے برگزیدہ و پاک تھا۔ اور آنحضرت صلعم کے زمانے میں تمام ظاہری و باطنی طریقے حد کمال کو پہنچ گئے نظم بہت راہ اوصراط المستقیم گفتہ حق اور اعلیٰ خلق عظیم آنحضرت صلعم کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے متعلق فرمایا کہ وہ خلق عظیم پر ہیں۔

از جمال اوست عالم را صفا گشتہ از خویش دو عالم بانوا
انہیں کے جمال سے زمانہ میں صفائی ہے۔ اور انہیں کے خوانِ نعمت سے دو جہان ساز و سامان والا ہو گا۔ خط استوا سے مورج ہو گا۔
۳۸۱۔ بخط استوا بر قامتِ رست نداؤں سائیش و پس چپ رست
ترجمہ۔ اگر خط استوا پر عین سیدھے کھڑے ہوں۔ تو آگے پیچھے۔ دائیں بائیں کسی طرف بھی سایہ نہیں ہوتا۔

شرح۔ خط استوا ایک فرضی دائرہ ہے۔ جہاں ہمیشہ دن رات برابر ہوتے ہیں جب خط استوا کے خط پر رہنے والے لوگ سیدھے کھڑے ہوں۔ تو ان کا سایہ باطل نہ ہو گا۔ کیونکہ سایہ ان چاروں سمتوں میں سے کسی ایک طرف سورج کے جھٹکنے سے پیدا ہوتا ہے۔
۳۸۲۔ چو کر و او بر صراط حق اقامت بامر قائم مقامِ ایشیت قائم
ترجمہ۔ چونکہ آنحضرت صلعم صراطِ حق پر کھڑے تھے۔ اس لئے قائم مقام قائم رہے۔ اور اس دین پرہیزگار کے حکم سے انہی قائم مقام رہے۔

شرح۔ یعنی آنحضرت صلعم ہمیشہ اخلاق۔ اوصاف اور اعمال ظاہر و باطن کے اعتدال کے صراطِ مستقیم پر قائم تھے۔ جو خط استوا کی مانند ہے اور ہمیشہ فرق البیض سے صراطِ المستقیم۔ جس کی ہدایت کے لئے ہرگز نہیں دھانا لگی جاتی ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَى الْخُلُقِ عَظِيمِ د پ ۲۶ ع ۳ اور بے شک آپ کے انطاں بڑے اعلیٰ

درجے کے ہیں۔
صلوات اللہ علیہ

کے مقام پر تقیم تھے۔ جو واحدیت و فردانیت کا مرتبہ ہے۔ جہاں رات دن اور کثرت وحدت برابر ہیں کیونکہ نہ تو وہاں کثرت وحدت پر غالب ہے۔ جو جہاں وحدت ہو سکے۔ اور نہ وحدت کثرت پر غالب ہے۔ جس سے نیک و بد کی عدم امتیاز قائم آئے۔ بلکہ کثرت اور وحدت دونوں کو مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور چونکہ آنحضرت صلعم صراطِ مستقیم پر اقامت رکھتے تھے۔ اس لئے ہمیشہ فاسق و فاسقہ کے حکم کے مطابق اپنی قیامت یعنی ظاہر کو آراستہ رکھتے تھے۔ اور جس طرح آنحضرت کے غیب و باطن میں کجی اور ٹیڑھاپن نہیں تھا ویسے ہی ظاہر میں بھی نہیں تھا۔

۳۸۳۔ نبودش سایہ کو دار و سیاہی زبے نور خدایا ظل الہی ترجمہ۔ آپ کا سایہ نہ تھا۔ کیونکہ اس میں سیاہی ہوتی ہے۔ اور آپ کو صلیب خدا کا نور اور اس کا سایہ تھے۔

شرح۔ وحدت حقیقی کا آفتاب تجلی ذات کے سمت الہاس سے آنحضرت صلعم پر چمکتا تھا۔ اس لئے ان کی ہستی کو عظمت امکانیہ پر نہ چھوڑا۔ بلکہ اپنے ذات و صفات کے نور سے منور کر دیا۔ نظم

مَا سَمِعْتُ إِذْ سَمِعْتُ أَحْمَدَ وَبَدَنَ أَوْدِدَنَ خَالِقَ شَدِيدَ سَمْتِ
مَا سَمِعْتُ إِذْ سَمِعْتُ أَنَّهُ نَحْضَرْتُ كِي شَانِ هِيَ۔ اس لئے انکا دینار خدا کا وہاں سے

من چہ را بالا کم رود و عیوق چوں ز روی این زمین تاباں شروق
آنحضرت کے موجود ہونے کے باعث اس زمین پر روشنی ہی روشن ہے
تو میں اپنے عیوق کی طرف کیوں منہ اٹھاؤں :-

دو گوی و دو مخوان و دو مدان بندہ را در خواجگی خود مخوان
دو نہ کہو۔ نہ پڑھو۔ نہ جانو۔ بلکہ غلام کو اپنے مالک میں نحو جانو۔

مَا سَمِعْتُ إِذْ سَمِعْتُ تَرْكِبَنَ اللّٰهَ سَاحِلِي دَب ۱۶۹ اور اسے پیغمبر جب تم نے تیر چلائے۔ تو
تم نے تیر نہیں چلائے بلکہ اللہ نے تیر چلائے۔
لے ایک ستارہ کا نام ہے۔

کے نیچے سایہ پوشیدہ ہو گیا۔

شرح۔ حدیث اَسْلَمَ شَيْطَانِي عَلَيَّ اِيلٰہی کی طرف اشارہ ہے شیطان شطن
بعضی بُد سے مشتق ہے۔ پس جو انقیاد و اطاعت سے دور ہوا سے شیطان کہتے ہیں
چونکہ آنحضرت صلم کا نفس نفیس (سخراف) اور افراط و تفریط سے پاک تھا۔ اور
اعتدال سے موصوف۔ ضروری ہے کہ ان کے دست مبارک پر شیطان بھی
مسلمان ہو گیا۔ اور اسی استقامت کے سبب سایہ جو جھکاؤ اور کجی سے
پیدا ہوتا ہے۔ آنحضرت صلم کے پاؤں کے نیچے چھپ گیا۔ کیونکہ سایہ شخاص
کے لئے ہوتا ہے اور آنحضرت صلم کا قائم ہمت اس مقام پر تھا۔ جہاں آپ کا
تعیین شخصی نور تجلی کے پر تو میں فنا ہو گیا تھا۔ اور آپ سراسر نور ہو گئے تھے نظم
چوں فناش از فقر پیرایہ شود او محمد وار بے سایہ شود
جسکی فنا فقر سے آراستہ ہو جاتے۔ وہ آنحضرت صلم کی طرح بے سایہ ہو جاتا
فقر فخری را فنا پیرایہ شد چوں زبانہ شمع ابلے سایہ شد
الْفَقْرُ فَخْرٌ تَجَنُّبُ کی زیب فنا سے ہوئی۔ اور شعلہ کی طرح اس کی شمع بے سایہ ہو گئی۔
شمع چوں گرد و زبانہ پاؤ سر سایہ را نبود بگرد او گذر
شمع جب سر سے پاؤں تک شعلہ ہو جاتے۔ تو اس کے گرد سایہ کا گذر بھی نہیں
ہو سکتا۔

شمع چوں در نار شد کلی فنا نے اثر بینی و شمع نے ضیا
شمع جب آگ میں بالکل فنا ہو گئی۔ تو نہ تجھے شمع کا نشان نظر آئے گا نہ روشنی کا
چونکہ آنحضرت صلم کا مرتبہ مراتب موجودات سے اعلیٰ ہے۔ فرمایا۔
۳۸۶۔ مراتب جملہ زیر پائے اوست وجود خاکیاں از سایہ اوست
ترجمہ تمام مراتب آنحضرت صلم کے مرتبہ کے نیچے ہیں۔ اور کامل کا وجود

۱۔ میرا شیطان میرے ہاتھ پر مسلمان ہوا۔

۲۔ فقر میرا فقر ہے۔

انہیں کے سایہ کی بدولت ہے۔

شرح۔ کیونکہ آنحضرت صلعم تجلی ذات کے ساتھ مخصوص تھے۔ اور باقی انبیاء تجلی صفائی کے ساتھ۔ اور خاکیاں سے مراد کامل لوگ ہیں۔

۱۷۔ زور شہد ولایت سایہ گستر مشارق یا مغارب شہر ہا ہر

ترجمہ۔ آنحضرت صلعم کے نور سے ولایت نے سایہ ڈالا۔ اور مغارب مشارق کے ساتھ برابر ہو گئیں (تشیخ کے لئے بیت آئندہ دیکھو)

شرح۔ یعنی حقیقت محمدی صلعم کا نور مشرق نبوت میں ظاہر ہوا۔ اور رتبہ استواء یعنی آنحضرت صلعم کے زمانہ تک پہنچا مغرب کی طرف اسی نور سے ولایت بچھا آنحضرت کا باطن تھی سایہ اگست رہی اور تعینات اولیائے سابقہ (یعنی وجود) پیدا ہوئے۔ اور مغارب مشارق کے ساتھ برابر ہو گئیں۔ پس انبیاء میں سے ہر ایک کے مقابلہ میں امت مرحومہ کے تعینات میں سے ایک تعین ہو جو ہوگا۔

۱۸۔ زہر سایہ کہ اول گشت حاصل ہوا خیر شد یکے دیگر مقابل
ترجمہ۔ ہر ایک سایہ جو شروع میں حاصل ہوا تھا۔ اس کے مقابل میں ایک سایہ آخر میں بھی ہے۔

شرح۔ مشرق کے نقطوں میں سے ہر ایک نقطہ کے مقابلہ میں ایک مغرب کا نقطہ ہے مثلاً آنحضرت صلعم سے درجات نبوت گویا مشرق کی طرف ہیں۔ اور اس طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلب سے زیادہ نزدیک ہیں۔ آنحضرت صلعم نے فرمایا
إِنِّي أَوَّلُ النَّاسِ بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِنَبِيٍّ وَلَا بَدِيعٍ بِنَبِيٍّ وَلَا نَابِتٍ
کی طرف سے سر ولایت کے ظہور کی ابتداء حضرت علی مرتضیٰ سے ہوئی آنحضرت صلعم نے فرمایا۔

... ان علیاً منی وانا منہ وھو دینی کل صوم من تحقیق علی مجھ سے ہیں۔ اور میں

لے عیسیٰ بن مریم مجھ سے تمام لوگوں کی نسبت زیادہ قریب ہیں۔ کیونکہ میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں ہوا۔

ان سے اور وہ ہر ایک مومن کے ولی ہیں۔
 وایضاً لكل بنی وصی وارث وان علیاً وصی ووارثی۔ ایضاً ہر ایک بنی
 کا ایک وصی وراثت ہوتا رہے۔ پس علی میرے وصی اور وارث ہیں۔
 وایضاً انا قاتل علی تنزیل القرآن وعلی یقاتل علی تاویل القرآن۔
 ایضاً میں قرآن کی تنزیل کے مطابق جھگڑاتا ہوں۔ مگر علی قرآن کی تاویل پر
 جھگڑاتے ہیں۔ وایضاً یا ابا بکر کفی وکف علی فی الجدل سواء۔
 اسے ابو بکر میرا اور علی کا ہاتھ عدل میں دونوں برابر ہیں۔
 وایضاً انا مدینۃ العلم وعلی باجھا فمن اراد العلم فلیات الباب
 ایضاً میں علم کا شہر ہوں۔ اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ پس جسے علم کی طلب
 ہو وہ دروازے سے آئے۔

وایضاً وانا وعلی من شجرة واحدة والناس من اشجار شتى۔
 ایضاً میں اور علی ایکسا درخت سے ہیں۔ اور لوگ مختلف درختوں سے۔
 وایضاً قسمت الحکمة عشرۃ اجزاء فاعطی علی تسعة والناس جزء واحد۔
 ایضاً۔ حکمت، دس حصوں میں تقسیم کی گئی۔ ان میں سے نو حصے علی کو دیے
 گئے۔ اور باقی ایک تمام لوگوں کو۔

وایضاً اوصی من امن بی وصدیقی بولایۃ علی ابن ابی طالب
 فمن تولاه فقد تولینی ومن تولینی فقد تولی اللہ
 ایضاً جو شخص مجھے پر ایمان لائے اور میری رنبت کی تصدیق کرے۔ اسکو علی کی
 دوستی کی وصیت کرتا ہوں۔ پس جو انہیں دوست رکھیں گا۔ اس نے مجھے دوست رکھا
 اور میں نے مجھے دوست رکھا۔ اس نے گویا خدا کو دوست رکھا۔

وایضاً لہما اسمی فی لیلة المعراج فاجتمع علی الانبیاء فی السماء فاوحی اللہ

لہ۔ دوست۔ ناکب۔ متصرف۔

لہ وہ شخص جسے وصیت کی گئی ہو۔

تعالیٰ الی سلیم یا محمد یم اذ البعثتم فقالوا البعثنا علی شہادتہ ان لا الہ الا اللہ وعلی الاقرار انہ یبعثک والعلایتہ علی ابن ابی طالب۔

ایضاً جب میں معراج کی رات پر آسمان پر گیا تو تمام نبیائے میرے پاس آسمانوں پہ جمع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی بھیجی کہ یا محمد ان سے دریافت کرو کہ تم کس چیز پر مامور تھے۔ جواب میں انہوں نے عرض کیا کہ ہم لا الہ الا اللہ اور آپ کی نبوت اور علیؑ کی ولایت کی شہادت پر مامور تھے۔

اور حضرت علیؑ کے سر ولایت کے مہر رہنے کی دلیل یہ ہے کہ تمام کاملوں اور اولیاء اللہ کا سلسلہ ان تک پہنچتا ہے۔ نظم
واری دلا ہوائے سلوک طریقی حق بیا قدم نہی برو شاہ لافتنے
اے دل تجھے حق تعالیٰ کے راہ میں چلنے کی خواہش ہے۔ تو شاہ لافتنے کے رستے میں قدم رکھ۔

شاہی کہ از بلندی قدرش خبر دہد ایزد ہل اتی وبت کیدانسا
حضرت علیؑ وہ بادشاہ ہیں کہ ان کی بلندی قدر کی خبر خدا دیتا ہے۔ ہل اتی اور آئنا کی تاکید ہے۔

بر تخت ملک فقر جو بادشاہ مطلق است شاہان فقر جملہ باور کردہ اقتدار
ملک فقر کے تخت پر جو کہ وہ بادشاہ مطلق ہیں۔ اس لئے تمام فقر کے بادشاہوں نے انکی پیروی اختیار کی۔

وصف کمال دست سلونی وکشف کس را نہ وہ عرصہ ایں بعد انبیا
انہیں کے کمال کی تعریف سلونی وکشف ہے۔ انبیا کے بعد کسی کو یہ متہ

لے لا فتی الا علی لا سیف الا ذو الفقار۔ علیؑ کے سوا کوئی ہرادرہ جان نہیں اور ذوالفقار کے سوا کوئی تلوار نہیں لے آئیہ قطبیر کی طرف اشارہ ہے۔ دیکھو قرآن شریف پ ۱۷۲ ع ۱۔
لے کو کشف العطاء مازد دست یقیناً۔ اگر تمام پردے اٹھا دیئے جائیں۔ تو بھی میرے علم میں زیادتی نہ ہوگی کی طرف اشارہ ہے۔

حاصل نہیں ہوا۔

پس ضرور ہے کہ علی مرتضیٰ جیلانی علیہ السلام کے مقابل ہیں۔ فرمایا۔

۳۸۹۔ کنول ہر غلے مانند زراعت رسولے را مقابل در نبوت ترجمہ۔ اب رجب کہ دور نبوت ختم ہو گیا۔ تو اولیاء امت میں سے ہر ایک رسول کے مقابلہ میں ایک ولی ہو گا۔

شرح۔ یعنی اب دور نبوت ختم ہو گیا۔ اور دور ولایت ہے۔ علمائے ربانی میں ہر ایک عالم سابق رسولوں میں سے ہر ایک رسول کے مقابلہ میں ہو گا۔ اور اسی نبی کے طریقہ پر ہو گا۔ اور دونوں فیض الہی حاصل کرنے میں ایک دوسرے کے مانند ہوں گے۔

۳۹۰۔ نبی چوں در نبوت بود اکمل بود از ہر ولی ناچار افضل ترجمہ۔ آنحضرت صلعم چونکہ نبوت میں رتبہ نبیوں سے زیادہ کامل تھے۔ اس واسطے وہ سب اولیاء سے دہر جہا افضل تھے۔

شرح۔ یعنی آنحضرت صلعم تمام انبیاء و اولیاء سے افضل ہیں کیونکہ مطلق انبیاء اولیاء سے اکمل ہیں۔ اور آنحضرت صلعم تمام انبیاء سے افضل ہیں پس ضروری ہے کہ اولیاء سے کہیں بہتر ہوں۔

۳۹۱۔ ولایت شد بجا تمام جملہ کائنات پر اول نقطہ ہم ختم آید آخر نمودن ہوئے کیونکہ ترجمہ۔ تمام ولایت خاتم الاولیاء کے ساتھ ظاہر ہوگی اور وہ چونکہ خاتم الانبیاء ہیں اس لئے صلعم کے باطن میں) تو گویا ولایت کا انجام نقطہ اول حقیقت محمدی صلعم ہے۔ ہو گا۔

شرح۔ یعنی تمام کمال خاتم الاولیاء امام محمد مدنی کے ساتھ ظاہر ہوئے گی۔ اور دائرہ کمال نقطہ اول یعنی حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گا۔ کیوں کہ

اسی طرح باقی انبیاء کے مقابلہ میں دیگر اولیاء ہیں مثلاً حکماء اثنی کا قیام کربلا میں حدیث دمری امت کے عالم نبی اسرائیل کے نہیں کی طرح ہونگے۔ عالم سے مراد یہاں دلی ہے۔ کیونکہ علوم وہی۔ لدنی اور کشفی مراد ہیں۔ نہ کہ علوم کسی تعلیمی۔

امام مہدی صلعم اشد حمت اور مہادری کا

خاتم الاولیاء علیہ السلام خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن میں ہیں۔ اسی واسطے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ **يُودِ اَطْلُ اسْمُهُ اسْمِي رَكْنِيْنَةُ لَيْسِيْ**۔

۳۹۲۔ ازو عالم شود پیر امن و ایمان جہاد و جانور سیارہ از و جہاں
ترجمہ۔ حضرت مہدی علیہ السلام سے جہاں پیر امن اور پیر ایمان ہو جائے گا۔ اور
جہادات و حیوانات سب ان سے جان پائیں گے۔

شرح۔ چونکہ آنحضرت صلعم اسم العدل کے منظر ہیں اس واسطے آپ
کی طفیل عالم پیر امن ہو جائے گا۔ اور آپ کا زمانہ چونکہ انکشاف حقیقت کا زمانہ
ہے۔ اس واسطے زمانہ پیر ایمان ہو گا۔ تمام اشیاء و حید حقیقی کی تصدیق کے لئے
زمانہ ہو جائیں گی۔ اور غایت اعتدال سے ہر کمال جو جہادات۔ نباتات۔ اور
حیوانات میں بالقوہ موجود تھا۔ بالفعل ظاہر ہو جائے گا۔ اور سب اپنے اپنے
کمال کو پہنچ جائیں گے۔ آنحضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کی نشانیوں میں سے
ایک یہ ہے۔ کہ جہادات۔ حیوانات میں تمام کمال کی نعمتیں ظاہر ہو جائیں گی
۳۹۳۔ نہ اند و جہاں یک نفس کافر شود عدل حقیقی جملہ ظاہر

ترجمہ۔ ان کے زمانے میں ایک شخص بھی کافر نہیں رہے گا۔ اور تمام
عدل حقیقی ظاہر ہو جائے گا۔

شرح۔ چونکہ خاتم الاولیاء کی ذات کے ساتھ اسرار توحید لازم ہیں۔ کفر و
شرک جو جہل کے لوازمات سے ہیں انکے زمانے میں نہ رہیں گے۔ تمام لوگ عارف
اور موجد ہو جائیں گے۔ اور عدل حقیقی جو وحدت حقیقی کا سایہ ہے۔ اور شریعت
طریقت اور حقیقت کے علوم پر مشتمل ہے۔ پورے پورے طور پر ظاہر ہو جائے گا۔ اور
جس طرح انبیاء علیہم السلام کی ملتوں کے اختلاف خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ
شرعیہ سے ہوا ہو گئے تھے اور تمام اصول ایک بنیاد پر قائم ہو گئے تھے۔ اسی
طرح تمام اختلاف و جہاد سب میں پیدا ہو گئے ہیں خاتم الاولیاء کے ظہور سے ہر جہاد ختم
ملہ اسکا نام میرے نام کے موافق ہو گا۔ اس کی نسبت میری نسبت کے مطابق ہوگی یعنی میری جہاد۔

منازلت اٹھ جائے گی۔ اور عدل حقیقی ظاہر ہوگا۔ نظم
 یکترش در شہر باکتوں نماںد ذائقہ شیریں خسروا ترا بر نشاند
 ہمارے شہر میں اب ایک شخص بدعو نہیں رہا۔ کیونکہ شیریں نے تمام بادشاہوں
 کو اپنی اپنی جگہ بٹھا دیا۔

نقل بر نقل است و سے بر سے ہا بر منارہ رو بہن بانگ صلا
 نقل پر نقل ہے اور شراب پر شراب بان منارہ پر چڑھ کر صلائے عالم کی آؤ دید
 آفتاب اندر فلک دستک دنان ذریا چوں عاشقان بازی کنان
 آفتاب آسمان میں گاجار ہے۔ اور ذریعے عاشقوں کی طرح کھیل رہے ہیں۔
 چشم دولت سحر مطلق مے کند روح شد منصورا نا الحق مے زند
 چشم دولت جاو کر رہی ہے۔ روح گویا منصور ہے۔ کہ نا نا حق کہہ رہی ہے
 گوش را بہن افسوں با نخر جز فسون آں ولی داد گر۔
 کان بند کر لے۔ اور جاووں کی تلاش میں نہ پھر۔ خواہے اعلیٰ الٰہی کے جاو
 ۳۹۴۔ بود از سر وحدت واقف حق درو پیدا نہ یابد و حیر مطلق
 ترجمہ۔ سر وحدت کو جاننے سے واقف حق ہو گئے۔ پس آپ کی ذات میں
 دُجہ مطلق ظاہر نظر آتا ہے۔

شرح۔ یعنی چونکہ خاتم الاولیاء توحید ذاتی والے ہیں۔ پس سر وحدت سے
 عارف حق ہوں گے۔ اور چونکہ آپ ولایت مطلقہ کے مظہر ہیں۔ اس لئے
 دُجہ مطلق اکمال اطلاق کے ساتھ ان میں ظہور پائے گا۔ اور ان میں حقیقت
 انسانی کا کمال کا خفہ ظاہر ہوگا۔

سوال چہم

۳۹۵۔ کہ شد بر سر وحدت واقف آخر؟ شناسائے چہ آمد عارف آخر؟
 ترجمہ۔ سر وحدت سے کین آگاہ ہے۔ اور عارف کس چیز کا شناسا ہوتا ہے۔

جواب

۳۹۶۔ کہ بر سر وحدت گشت اُتف کہ او واقف نشاء اندر مواقف ترجمہ۔ سر وحدت کو وہ شخص پاتا ہے جو درمیانی منزلوں پر نہ ٹھہرے۔
 (بلکہ ان منزلوں کو عبور کرتا جائے اور مقام وحدت اُتف تک پہنچ جائے)
 ۳۹۷۔ عارف کائنات کے وجود مطلق اور اوست ترجمہ۔ عارف کا دل وجود (واحد مطلق) کو پہچانتا ہے اور وجود مطلق کا ہمیشہ مشاہدہ کرتا ہے۔

شرح۔ عارف وہ صاحب دل ہے۔ جو جان لے کہ وجود واحد مطلق ہے اور اس وجود کے سوا کوئی وجود نہیں ہے۔ باقی تمام وجود اسی کے نمائش اور عکس ہیں جو تعینات کے آئینوں میں سے نظر آتی ہیں۔ اور وجود مطلق ہمیشہ اس کے شہود میں ہوتا ہے

۳۹۸۔ سچہ ہستی حقیقی ہست نشانت ویا ہستی کہ ہستی پاک در باخت ترجمہ۔ وہ وجود حقیقی کے سوا کسی ہستی کو نہیں جانتا۔ اور یا جو کچھ تیری ہی ہے۔ اسے بالکل فنا کر دیتا ہے۔

شرح۔ یعنی عارف جو وجود مطلق کا شناسا ہے۔ دو طریقوں سے معرفت حاصل کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ قطعی اور یقینی دلیل سے جان لے۔ کہ وجود مطلق یعنی حق کے

لئے ذات احدیت نمودار کے مرتبوں میں اسماء و صفات کے لباس میں تنگیں ہو کر مظاہر جسمانی و روحانی میں تنزل کرتی ہے۔ اور ہر تعین اس کا ایک پردہ ہو جاتا ہے جب تک سالک کثرت و تعینات کے تمام مراتب پیر کامل کی ہدایت سے عبور نہ کرے۔ وحدت اُتف کے مقام تک نہیں پہنچتا۔ اور پردوں سے خلاصی نہیں پاتا۔ مواقف موقف کی جمع ہے جس کے معنی ٹھہرنے کی جگہ ہے۔

لئے بعض نسخوں و سر مصرع اس طرح ہے۔ ویا ہستی کہ دار و پاک در باخت اور یہ زیادہ صاف ہے

سوا اور کوئی وجود نہیں۔ دوسرے یہ کہ مکاشفہ اور حال کے طریقے پر تجلی احدی کے اندر
میں اپنے وجود مجازی کو فنا کر دے۔ اور عین الیقین اور حق الیقین سے عارف باللہ
ہو کر دیکھ لے کہ سوائے حق تعالیٰ کے کوئی موجود نہ ہے اور نہ تھا۔

۳۹۹۔ وجود تو ہمہ عارض و خاشاک برہنہ انداز خود جملہ را پاک

ترجمہ۔ تیرا وجود (راہ حقیقی میں) خار و خاشاک ہے۔ بس اسے اپنے آپ سے
بالکل نکال دے۔

شرح۔ یعنی تیرا وجود تیرے راہ میں خار و خاشاک ہیں۔ اسے مٹا دے۔ اور اپنے
آپ سے بے خود ہو جا۔ تاکہ تو وجود حق کی وحدت کا رستہ پاسکے۔

۴۰۰۔ بر تو خانہ دل را فروز و رجب مہیا کن مقام و جائے محبوب

ترجمہ۔ جا اور خانہ دل کو صاف کر۔ اور اسے محبوب (حقیقی) کے قیام کیلئے تیار کر۔

شرح۔ خانہ دل یعنی بارگاہ کبریا کے مقام کو اغیار کی خس و خاشاک سے
صاف کر۔ اور اسے محض حق کے لئے چھوڑ دے۔

۴۰۱۔ چو تو بیروں شامی او اندر ساید تو بے تو جمال خود نماید

ترجمہ۔ جب تو باہر نکل جائے گا۔ تو وہ (وجود حق) اندر آجائے گا۔ اور تجھے تیر
وجود کے بغیر اپنا جمال دکھائے گا۔

شرح۔ یعنی جب تعین سالک جو حجاب ہے اٹھ جائے۔ تو حق ظاہر ہو جاتا

ہے۔ اور خودی کے پر سے کسے بغیر و بار حق سے سالک جمال حق کو دیکھتا ہے۔

۴۰۲۔ کسے کو از او ازل گشت محبوب یہ لائے نفی کرو او خانہ چار و ب

ترجمہ۔ جو کوئی عبادات نافذ کئے در پہنچے محبوب ہو جائے۔ اور نفی کی کار یعنی

لا الہ الا اللہ سے لاسے جو لا الہ الا اللہ میں ہی اپنی خانہ دل کو صاف کر لے

شرح۔ جو کوئی حدیث نبوی صلیع کے مطابق عبادات نافذ سے محبوب حق ہو

جائے اور نفی کے لاسے جو لا الہ الا اللہ میں ہے خانہ دل کو صاف کر لے۔ اور

لے یہ حدیث، بیت ۱۲۵ کی شریح میں گزر چکی ہے۔

He will show no beauty

غیریت، اور اپنی بہتی کے خنس دغا شاک کو بھی دور چھینک دے۔ اور خانہ کو صاحب خانہ کے لئے چھوڑ دے۔ تو مقصود آفرینش اسے حاصل ہو جائے گا۔
۴۰۳۔ درون جائے محمود و مکاں یافت ربی یسمع ربی بیصر نشان یافت ترجمہ۔ تو وہ مقام محمود میں جگہ پائے گا۔ اور ربی یسمع اور ربی بیصر کا پتہ اسے مل جائے گا۔

شرح: جلتے محمود یعنی مقام محمدی صلعم جو بقا بجا رہنا کا مرتبہ ہے اس میں
اسے جگہ مل جائے گی۔ اور اوصاف الہی سے متصف ہو کر نبی یسوع اور بی بیص
کے مقام کا نشان پائے گا۔ نظم

کشف این معنی اگر خواہی بیا تیغ لادن بر سر غیخدا
اگر اس حقیقت کو کھولنا چاہتا ہے۔ تو اور اسوا کے سر پر لا کی توار مار۔
بعد نفی خلق کن اثبات حق تاکہ گروی غرق بحر فناء حق
خلقت کی نفی کے بعد حق کا اثبات کر۔ تاکہ تو ذات حق کے سینہ میں غرق ہو جا
از میاں برخیز و این مادمی پس گداگر در بحق مشا و غنی
پھر یہ مادمی (خودی) در میان سے اٹھ جائے گی۔ اور گدا بھی حق کے ذریعے
شاہ و غنی ہو جائے گا۔

عالم توحید و بندگی است هر چه گنہم جملہ باور آیدت
عالم توحید تجھے اپنا چہرہ دکھائے گا۔ اور جو کچھ میں نے کہا ہے تجھے اسکا یقین آ
پائے گا۔

۴۴۔ زمہ داری جو باقی برہنہ کیا بد علم عارف صورت عین آئینہ
ترجمہ۔ جب تک راہی ہستی کا داغ اس پر باقی نہ ہو گا۔ عارف کے نام (یقین)

بلکہ یہ بھی اسی حدیث سے ماخوذ ہے۔ جس کا انگریزوں کے بیٹا میں ہے۔

adherent to existence

کو عین الیقین کی صورت حاصل نہیں ہوگی۔

شرح۔ جب تک بقیہ ہستی کا عیب اور عارف میں باقی رہیں گے۔ اور وہ فنا فی اللہ ہو جائے گا۔ تب تک عارف کا علم کہ سوائے خدا کے کوئی موجود نہیں ہے عین و شہود کی صورت اختیار نہیں کرے گا۔ اور اس کی توحید علمی عیا فی نہ ہوگی۔ کیونکہ جسمانی تعلقات اور نفسانی تعینات اسے عین توحید کے مشابہہ سے روکیں گے۔ ۴۰۵۔ موانع تا نگروانی ز خود دور درون خائے دل نایدت اور ترجمہ۔ جب تک تو اپنے آپ سے رکاوٹیں (دور نہ کرے گا۔ تب تک تیرے دل میں نور الہی) داخل نہیں ہوگا۔

۴۰۶۔ موانع چوں درین عالم چارست طہارت کردن ازوے ہم چارست ترجمہ۔ اس جہان میں چوتھ چار موانع ہیں۔ اس لئے ان سے پاک ہونے کے بھی چار طریقے ہیں۔

شرح۔ یعنی موانع از روئے کلی چار ہیں ۴۰۷۔ مـ نختین پاکی از احداث و انجاس دوم از معصیت و از شر و سواس ترجمہ۔ پہلے حدث و نجاست سے بدن اور جامہ کی پاکی ہے۔ جس کے بغیر شرعاً نماز درست نہیں (دوسرے گناہ اور دسواس شیطانی سے طہارت ہے) یہ دونوں شریعت سے متعلق ہیں۔

۴۰۸۔ سوم پاکی از اخلاق و عیبت کہ با او آدمی ہمچو بہیمہ است ترجمہ۔ تیسرے بری عادات سے پاک ہونا ہے۔ کیونکہ آدمی ان کے ساتھ

۱۔ معصیادہ۔ قوی و فعلی خائیتیں۔ ملکات رویہ اور اخلاق و اوصاف فریبہ سب موانع ہیں۔ جو سالک کی سدا راہ ہوتے ہیں۔ جب تک ان سے توبہ نہ کرے۔ قرب حق کی منزل لے نہیں ہو سکتی۔ بلکہ ورنہ افراد و اشخاص کی نسبت سے جزائی ملوہ پر ہمار موانع ہیں بلکہ جن سے شرور و معاصی مثلاً شہوت غضب۔ کبر۔ حسد۔ عیب جاوہر حسب دنیا۔ وغیرہ پیدا ہوتے ہیں۔

نہایت چار پائے کی مانند ہے لہذا یہ پاکی اور باب طریقت سے مخصوص ہے اور انبیاء علیہم السلام

the 1000
soul lands to the 1000 from the
other than the 1000

۲۰۹۔ چرام پاکی ستر است از غیر
که اینجا منتی میگردد و شش شیر

نہ جرحہ۔ چوتھے دل کا پاک کرنا غیر حق ہے۔ اور اس پاک پر سالک کی سیر ختم

ہو جاتی ہے (یہ ارباب حقیقت کی طہارت ہے)

شرح۔ یہاں سر کے مغنے قلب رول کے ہیں۔ اور ایامیات کے معانی ظاہر تیرہ

۴۱۰۔ ہر اس کو کہ دراصل اس طہارت

ترجمہ۔ جو شخص ان لہزاروں کو حاصل کرے۔ تو وہ بلاشبک و شبہ مناجات

کے قابل ہو جائے گا۔

شرح - یعنی جس نے یہ چاروں طہارتیں حاصل کر لی وہ سکنا ظاہر و باطن

پاک ہو جائے گا اور مناجات سے یہاں صلوة مراد ہے۔ کیونکہ المقصود تین ہی مرتبہ

پس وہ مناجات الہی کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور قرب و مواصلاۃ حقیقی جو

نماز کی انتہا ہے۔ حاصل کر لیتا ہے۔ اور اس پر الصلوٰۃ معراج المؤمنین کی

صفت طاهر و مانی

۱۱۴۔ تو تا خود را بجلی در بزمی نمازت کے شود ہرگز نمازی

ترجمہ۔ جب تک تو اپنے آپ کو درخشاں نہ بنائے (اللہ میں) بالکل نہ ہارو۔

بری نازہرگز سازی ہمیں ہو سکتی۔

شرح۔ یعنی جب تک لو مطلق قالی نہ ہو جائے۔ تب تک لوماری نہیں

ہو سکتا اور وہ مال جیسی تک نہیں پہنچ سکتا۔

۴۱۲- چو ذات پال کرد و از همه کین
مجازات رود از بد فتنه آیین

ترجمہ۔ جب میری ذات کا نام دلوں میں پیا ہو جائے گی۔ اس وقت میری

گماڑہ ماسکھوں کی مھنائیں ہوں۔

۱۔ نمازی خدا سے بائیں کرتا ہے۔

شرح - حدیث قُتِبَ عَلَیَّ فِي الصَّلَاةِ کی طرف اشارہ ہے۔
 ۴۱۳۔ نمائندہ درمیانہ پہنچ تمیز شود معروف و عارف جملہ یک چیز
 ترجمہ - پھر دونوں کے درمیان کوئی تمیز نہیں رہتی۔ اور عارف و معروف
 دونوں ایک چیز ہو جاتے ہیں۔

شرح - چونکہ حقیقت میں غیر حق کا کوئی وجود نہیں ہے۔ عارف و معروف
 اور عابد و معبود کی امتیاز یعنی اطلاق و تقیید کا اعتبار محض اور فانی ہو جاتا ہے۔

سوال ششم

۴۱۴۔ اگر معروف و عارف ذات پاک است چہ سود اور میراں مشیت خاک است؟
 ترجمہ - اگر معروف (حق تعالیٰ) اور عارف (انسان) دونوں حقیقت میں وہی
 ذات پاک ہیں۔ تو پھر اس مشیت خاک (انسان) کے سر میں یہ سود اور طلب و
 عشق کیسا؟

جواب

۴۱۵۔ مکن بفرحت حق ناسپاسی کہ تو حق را بنور حق شناسی
 ترجمہ - حق تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کر۔ کیونکہ تو حق کو حق کے نور سے
 ہی پاسکتا ہے۔

شرح - وجود اور دوسرے اوصاف کمال جو اس کے لوازمات سے ہیں سب
 خدا تعالیٰ کی عطیہ ہیں۔ ان پر ناشکری نہ کر۔ کیونکہ تو حق کے وجود سے موجود ہوا ہے
 اور علم و شناسائی وجود کے تابع ہیں۔ جس کا وجود اپنا نہ ہو۔ اس کا علم بھی اپنا
 نہیں ہو سکتا۔ پس تو حق تعالیٰ کا عارف اور شناسا حق تعالیٰ کی بدولت ہوا ہے

لہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نمازیں ہے۔

یہ جیسا کہ بیت ۴۱۳ میں گزرا ہے۔

۶۰ تا ۶۵
۶۵ تا ۷۰
۷۰ تا ۷۵
۷۵ تا ۸۰
۸۰ تا ۸۵
۸۵ تا ۹۰
۹۰ تا ۹۵
۹۵ تا ۱۰۰

جنتک ذات الہی کے تجلی کا نور نہ چمکے عالم عین میں انکا ظور نہیں ہو سکتا۔ پس کوئی شے جنت کی بات نہیں ہے۔ کہ یہ ذرہ ناچیز اس بات کی خواہش رکھتا ہو۔ کہ فَا حَبَّتْ اَنْ اُعْرِضَتْ لِحی محبت خورشید کی شعاع کی طرح اس پر پڑے۔ اور اس محبت کے سبب آسمان صفات سے نور ذات اس پر چمکے۔ اور اسے ظلمت عدم سے صحرائے وجود میں لائے تاکہ جو کچھ ان کے استیعاد میں بالقوہ موجود تھا۔ وہ اس نور کی تابوت بالفعل ظاہر ہو۔

۴۱۸۔ بیاد آور مقام و حال فطرت کو رانجا باز وانی اصل فکریت ترجمہ۔ تو اپنی پیدائش کے حال اور مقام کو یاد کر۔ کہ وہاں سے تجھے اپنے فکر کی اصل حقیقت معلوم ہو۔

شرح۔ یعنی فطرت اصل کا حال یاد کر۔ کہ جس وقت تو لباس وجود سے عاری تھا۔ اور کہ تیکو شیتا مکن کو سرا کے غیبیہ آباد میں پوشیدہ تھا۔ اس حال میں بھی تیر ذاتی تقاضا یہ تھا۔ کہ جب نیستی سے ہستی میں آئے۔ تو تجھ سے مبدع کی معرفت ظہور میں آئے اور یہ سیر و سلوک جو عالم حسی میں تجھ سے ظہور میں آتا ہے اس کی فکر کی اصل اسی ذاتی تقاضا کے منفعتیات سے ہے۔ اور وہی فکر تجھے اس حقیقت میں مشغول رکھتی ہے۔ تاکہ تو عارف باللہ ہو جائے۔

۴۱۹۔ اَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ اَبْرَدَ کَر کُفْت؟ کہ بواخر کاساعت بلی گفت؟ ترجمہ۔ خدا تعالیٰ نے اَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ کس کو کہا تھا۔ اور وہ کون تھا۔ جس نے اس وقت بلی کہا؟

شرح۔ یعنی مقام فطرت میں حقیقت انسانی اور اولاد آدم کے سوا بلی کس نے

۱۳۹۔ دیکھو بیت ۱۳۹۔

لَهُ هَلْ اَتَى اَعْلٰی الْاَنْسَابِ حَیْنَ مِنَ الدُّهُرِ لَمَّا کُنْ شَبَابًا مَّکْنُ کَر رپ ۱۹۲۹

بے شک انسان پر ایک ایسا وقت بھی آچکا ہے۔ کہ وہ کوئی چیز تائیل تذکرہ نہ تھا۔

۴۱۹۔ دیکھو بیت ۴۱۹۔

حوالہ جوا۔ خدا اور اس کے قہر و استیلا
جو ہری صورت میں انوار دریاں ہوا

کہا تھا۔ اگر معرفت حق ان میں (بقصد تصانیف) ذاتی نہ ہوتی۔ تو وہ حق تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیوں کرتے۔ پس یہ عشق اور طلب معرفت کا سودا اس وقت سے ہے جب انسان کچھ بھی نہ تھا۔ نظم

ماورازل بعشق تو افسانہ بودہ ایم ماست ورنہ عاشق و ذریانہ بودہ ایم
ہم ازل سے ہی تیرے عشق کا قصہ بنے رہے ہیں۔ اسی لئے کہیں است
ورنہ عاشق اور کبھی ہوشیا۔ رہے ہیں۔

پیش از طور عالم آدم ہرگز نہ لبس با تو خلیف ساغر و پیانہ بودہ ایم
عالم آدم کے طور سے پہلے ہی ہرگز محبت میں تیرے ساتھ ہم نوا
اور ہم پیالہ رہے ہیں۔

نام و نشان لیلیٰ و مجنوں نہ کر ما از عشق عقل سوز تو دیوانہ بودہ ایم
ابھی لیلیٰ و مجنوں کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ جب سے ہم تیرے عشق عقل
سوز کے دیوانے بنے رہے ہیں۔

چونکہ عیان اشیا کو قابلیت اور استعداد تخیل اور اس سے حاصل ہوتی ہو فرمایا۔
۴۲۰۔ دران روزے کہ گھامے شستن۔ بدل در قصۂ ایمان نوشتن۔
ترجمہ۔ جس دن دہوم اور ان کی اولاد کی مٹی تیار کی گئی۔ اسی دن دل
میں ایمان کا قصہ لکھا گیا۔

شرح۔ یعنی فطرت کے دن حقیقت انسانی کی طبیعت معرفت تمام کمی
مظہریت کے قابل ہونے کی سبب تخیل اقدس سے جمال و جلال کے دونوں باتھیل
سے تیار کی گئی معرفت اور خدائی تصدیق اور ایمان کی نسبت فی قلبہ یوم الامان
کے زیور اور زینت سے آراستہ ہو کر علم حق میں ظہور پایا۔ اور وجود علیٰ حال
ہوا۔ اور کمال عرفان کی استعداد و قابلیت ملی۔

۴۲۱۔ اگر آں نامہ را یک رہ بخوانی ہر آں چیزے کہ میخوانی بدانی

لے یہی ہیں۔ جن کے دلیں میں ایمان لکھا گیا۔

ترجمہ۔ اگر اس نامہ (دل) کو ایک بار پڑھ لے تو جو کچھ بھی چاہے تجھے معلوم ہو جائے
شرح۔ یعنی اگر استعداد ذاتی کی تحریر جو ہر ایک کے عین ثابتہ کئے نامہ میں
موجود ہے۔ پڑھے۔ تو تجھے معلوم ہو جائے۔ جو کچھ بھی کسی سے ظہور میں آتا ہے
سب اس کے تقاضائے ذاتی سے ہے۔

۴۲۲۔ تو بستی عقدہ عہد بندگی دوش لے کر دی بنا دانی فراموش
ترجمہ۔ کل رات تو نے عہد بندگی کا عقدہ باندھا تھا۔ مگر (آج) نادانی سے اسے
بھلا بیٹھا ہے۔

شرح۔ تجلی اقدس کو جو اعیان و استغیادات کا معین ہے۔ دن سے تعبیر کیا۔
جیسا کہ فرمایا "اوراں روزے کے گھماے شرتند" کیونکہ وہ مرتبہ اسماء و صفات کے بغیر
ہے۔ اور مرتبہ وحدانیت کو جو علم اور اسماء و اعیان کی امتیاز کا مقام ہے۔ رات
(دوش) سے تعبیر کیا۔ کیونکہ یہ مرتبہ اطلاق ذاتی کے کمال ظہور سے منزل کا مرتبہ ہے
جس میں ظہور ذات حجاب اسماء میں مختجب ہو جاتا ہے۔ یعنی لے انسان تو نے واحد
اور علم کے مقام میں عہد الکت کے عہدے کو بدلے، کہہ کر قبول کیا تھا۔ لیکن جو عہد
وجود علمی کے مرتبہ میں باندھا تھا۔ وجود عین میں آکر اسے فراموش کر دیا۔ کیونکہ
یہاں تجھے پر اسماء جلالیہ کا غلبہ ہے۔ جو لائق جسمانی سے (حقیقت کو) پوشیدہ کر دیتے
ہیں۔ اور اپنی فطرت سے غافل ہو گیا۔

۴۲۳۔ کلام حق بدائے گشت بہ منزل کہ تیاوت وہ آں عہد اول
ترجمہ۔ خدا کا کلام اس لئے نازل ہوا۔ کہ تجھے وہ پہلا عہد یاد کراتے۔
شرح۔ اس لئے یاد کراتے کہ معرفت و علم حاصل کرے اس واسطے اس کے
متعلق اکثر آیتیں تنبیہ و تذکیر کے طریقہ پر نازل ہوئی ہیں۔

لے۔ دیکھو بیت ۴۱۷ لے دیکھو بیت ۴۲۰ لے تجلی اقدس۔ وہ تجلی جو اسماء کے بغیر تھا
اور ابھی تک لباس اسماء و صفات سے متلبس نہیں ہوا تھا۔ اس لئے شواہد کثرت سے
پاک تھا کہ قرآن شریف اور دوسری آسانی کتابیں اور صحیفے۔

۴۲۴۔ اگر تو دیدہ حق را یہ آغاز دین جاہم تو دانی و پیدائش باز ترجمہ۔ اگر تو نے شروع مقام فطرت میں حق کو دیکھا تھا۔ تو تو جانتا ہے کہ یہاں بھی اسے دیکھ لے گا۔

شرح۔ یعنی اگر تجھ میں مرتبہ فطرت میں جمال حق کے مشاہدہ کی قابلیت تھی۔ اور جمال حق کو تو نے دیکھا تھا۔ تو اس عالم کوئی میں بھی دیکھ سکے گا۔ کیونکہ یہ دوسرا عالم پہلے عالم کے مطابق ہے۔

۴۲۵۔ صفائش را بین او نایب جا کہ ذاتش را توانی دیدن فردا ترجمہ۔ حق تعالیٰ کی صفات کو آج اس زمانہ میں یہاں دیکھ لے تاکہ کل (قیامت) کو تو اس کی ذات دیکھ سکے۔

شرح۔ اس دنیا میں صفات حق کو آیات آفاقی و انفسی میں مشاہدہ کر۔ اور دیکھ کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات نے مظاہر عالم کی صورتوں میں کیونکر ظہور کیا ہوا ہے تاکہ علایقِ بدنی سے چھوٹنے کے بعد کل عالم آخرت میں ذات حق کو تو دیکھ سکے۔ ۴۲۶۔ وگرنہ شیخ خود ضائع مگر دال بر دیش نو تو لا تھدی زرقاں ترجمہ۔ ورنہ اپنی کوشش کو خواہ مخواہ ضائع نہ کر جا اور قرآن مجید سے لا تھدی سن رکھ۔

شرح یعنی تحصیل کمالات کیلئے فطری قابلیت چاہئے۔ اور ہدایت یہی فطری قابلیت مراد ہے لہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ مَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَكْثَرُ أَعْمَى وَ أَكْثَلَ سَيَبِيلًا۔ ترجمہ جو اس دنیا میں دیدہ و دانستہ اندھا بنا رہا۔ وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور نجات کے رستے سے بہت بھٹک جائے گا (پ ۵ ص ۱۲)

لَا تَأْتِكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اسے پیغمبر اپنی خواہش کے مطابق تم جس کو چاہو۔ ہدایت نہیں دے سکتے۔ بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے۔ ہدایت دیتا ہے۔ اور وہی راہ پر آنے والوں کے حال سے خوب واقف ہے۔ (پ ۲۰ ص ۹)

تمثیل

منہاج
مکتبہ
دہلی

اس امر کے بیان میں کہ جس شخص میں کسی چیز درودیتہ حق کی فطری قابلیت نہ ہو۔ وہی اس سے محکم ہوتا ہے۔

۴۲۷۔ ندارد باورت المیہ زالواں وگرصد سال کوئی نقل و بہاں ترجمہ۔ مادر زاد اندھا جس نے کبھی کوئی رنگ دیکھا ہی نہیں تیری بات پر کبھی یقین نہ کرے گا۔ خواہ تو سو سال تک رنگوں کی ہستی پر عقلی اور نقلی دلیلیں پیش کرتا ہے۔

۴۲۸۔ سفید و سرخ و زرد و سبز و کاہی بنزد او نباشد۔ جز سیاہی ترجمہ۔ تمام رنگ مثلاً سفید۔ سرخ۔ زرد۔ سبز۔ کاہی۔ اس کے نزدیک سیاہی ہی ہے (کیونکہ تاریکی و ظلمت کے سوا اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں) ۴۲۹۔ نگر تا کویر مادر زاد بد حال کجا بینا شود از کحل کحال ترجمہ۔ دیکھ مادر زاد نابینا جو ہمیشہ بد حال ہے۔ وہ حکیم کے سرمہ ڈالنے سے کب بینا ہو سکتا ہے۔

شرح۔ مادر زاد اندھے کا علاج نہیں ہو سکتا۔ اور اس کا مرض دور نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر پہلے بینا ہو۔ اور پھر کسی وجہ سے اندھا ہو گیا ہو۔ تو اکثر اس کا علاج استاد کامل کی قوت میں ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ نیک مرد جس کی آنکھ اسل فطرت میں بینا تھی۔ پھر اس وجود کوئی میں علالتِ جہانی کے سبب اندھا ہو گیا ہو تو مرشدانِ کامل جو طبیبِ معنوی ہیں اپنے حسن ارشاد سے اس بیماری کو دور کر کے پھر اس شخص کی بینائی کو لوٹا سکتے ہیں تاکہ اس عالم میں بھی حق تعالیٰ کا مشاہدہ کر سکے۔ لیکن جو کوئی فطرت ہی سے اندھا ہو۔ نعوذ باللہ منہ۔ اس کی مرض کا دور کرنا نبیاء اور اولیاء سے بھی نہیں ہو سکتا۔

لے ہم اس سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں۔

ت کی مخالفت۔ کس نفس اور ریاضت میں مشغول ہونا وغیرہ نظم۔
 از عشق جانان بر فروز بود و نابودت در آتش بسوز
 جانار سے آگ جلا۔ اور اپنی لہو و نابود کو اس میں جلا دے۔
 سلطان عشق جاکندہ صد چہاں در یک نفس برہم زند
 میں اس کے عشق کا سلطان اپنی جگہ تمام چہاں پر ایک نفس میں
 ہم برہم کر دیتا ہے۔
 ن مجموع پیدا گرداں از چو بشنیدی ہر دو با خود بیرواز
 اسی مجموعہ (یعنی جان و تن) سے یہ راز ظاہر ہوتا ہے جب کو نے
 ا۔ تو بس اس میں لگ جاز اور دوسری باتوں کے پیچھے نہ پڑے۔
 یعنی جب اصل حقیقت سے واقفیت ہو گئی تو عقلی دلیلوں سے باز۔
 کام سے کام رکھ۔ پاکیزگی میں مشغول ہو۔ اور غیروں کے نقشِ تھمہ
 رے اور اپنے آپ کو خودی سے بچا۔

ہم او فتاد آں سنگ آہن ز نورش ہر دو عالم گشت روشن
 سب وہ سنگ و آہن (جان و تن) آپس میں ٹکراتے۔ تو ان کے نور
 عالم منور ہو گئے۔

یعنی جب جان و تن کے سنگ و آہن ایک دوسرے پر پڑے۔ تو
 نے سے نور پیدا ہوا۔ جس سے دونوں جہاں روشن ہو گئے یعنی بخود
 کو وحدت حقیقی کے نور سے روشن پایا۔ نظم

خالی کرد خود را از خودی یافت خود را عین نور ایزدی
 جب اپنے آپ کو خودی سے خالی کر لیا۔ تو اپنے آپ کو عین نور ایزدی

ن دست گشتی جانشان پُر ز خود بینی ہمہ کون و مکان
 دست کے عشق میں جان اڑا دیگا۔ تو سب کون مکان کو اپنے آپ سے

۴۳۳۔ توئی کو نسخہ نقشب الہی بجا از خویش بر چیزے کہ خواہی
ترجمہ نقشب الہی کا تو ہی ایک نسخہ ہے یعنی تیرے سوا صورت الہی کا نسخہ
جامعہ کوئی نہیں پس جو چیز چاہتا ہے اپنے آپ سے طلب کر۔
شرح۔ اگر تو اس بات کا طالب ہے کہ حق تعالیٰ کو عیاں دیکھے۔ تو مومن غنائت
نفسہ کثرت غنائت مسکاتہ کے حکم کے مطابق چاہئے کہ اپنے آپ کو پہچانے تاکہ
حال الہی کے مشاہدہ کو پہنچ جائے۔ کیونکہ یہ دولت عظمیٰ عقل و دلیل سے حاصل
نہیں ہوتی۔

سوال ہفتم

جو سچے ارباب کمال زبان ظاہر کرتے ہیں۔ مثلاً انا الحق وغیرہ اس کی تحقیق
۴۳۴۔ کہ امین نقطہ رانطق است انا الحق چہ کوئی ہرزہ گو بود آں مزین
ترجمہ۔ کس نقطہ پر پہنچ کر کسی کو انا الحق کہنا دشواریاں ہے۔ تمہارا کیا خیال
ہے کہ وہ جلسہ ساز منصور علاج میں بیہودہ گوتھا۔

شرح۔ یعنی کون ہے جس نے انا الحق کہا۔ اور کیا یہ واقعی کمال ہے۔ جو کلاموں
کو حاصل ہوتا ہے۔ یا وہ جلسہ ساز منصور علاج میں جس نے یہ بات کہی تھی۔ بیہودہ
اور فضول گوتھا۔ یا اس درہم کی طرح جس پر پارہ مل کر چاندی کی مانند بنا لیا جاو
وہ بھی نور تجلی کے بارے سے روشن کیا ہوا تھا۔ اور اس نے انا الحق کہہ دیا۔

نئے علاج۔ دھنیا۔ روٹی و کھٹکے والا۔ اور حسین بن منصور کا لقب ہے۔ وہ اصل میں علاج
نہ تھے۔ ایک دن اپنے علاج دوست کے مکان پر بیٹھے تھے۔ وہ کہیں چلا گیا۔ انہوں نے شاد
کیا۔ تو روٹی صاف ہونے لگی۔ اسی سے ان کو علاج کہنے لگے۔ وہ ایک برسے کامل ولی تھے اور
عرب و فارس کے بہت سے شہروں میں رہتے۔ اور آخر کار انا الحق کہنے کے باعث وارپڑ گئے
گئے اور ان کا بدن جلا کر دریائے وطل میں ڈال گیا۔ یہ واقعہ ہشتادھیں ہوا۔

لے حدیث ہے۔ ترجمہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا،

جواب

جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ وحدت حقیقت کا نقطہ ہے۔ جو ہر منظر میں انا الحق کہہ اٹھتا ہے۔ فرمایا۔

۴۳۷۔ انا الحق کشف اسرار است مطلق بجز حق کیست تا گوید انا الحق ترجمہ انا الحق، راز ہائے پنہان کا کشف و اظہار ہے۔ حق تعالیٰ کے سوا اور کون ہے جو انا الحق کہہ سکے۔

شرح۔ مطلق یعنی بے شک و شبہ۔

۴۳۸۔ ہمہ ذرات عالم بھی منصور تو خواہی مست گیر و خواہ مخمور ترجمہ تمام ذرات عالم منصور کی طرح ہیں۔ تو خواہ انہیں مست سمجھے یا مخمور شرح۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مستی اور مطلق بے خودی کی حالت یا حالت مخموری جو بالکل بے خودی نہیں ہوتی۔ یا فنا اور سک کی حالت کے سوا راہ حقیقت کا افشا کرنا جائز نہیں۔ اور شریعت و طریقت میں ممنوع ہے۔ پس فرمایا کہ صاحب کمال اور اہل حال کا یہ کلمہ کہنا تو بجائے خود ہر جان کا ہر ایک ذرہ منصور کی مانند ہے۔

۴۳۹۔ دریں تسبیح و تہلیل اند دایم بدین معنی ہے باشند قائم ترجمہ ہمیشہ اسی تسبیح و تہلیل میں ہیں۔ اور اسی حقیقت سے ان کا قیام ہے شرح۔ یعنی انا الحق سے یہ مراد ہے کہ ذات و صفات میں حقیقتی کا کوئی شریک نہیں ہے اور تمام ذرات عالم تسبیح و تہلیل میں مشغول ہیں۔ یعنی غیر کی نفی اور حق کا اثبات کرتے ہیں۔ اور حقیقت میں تسبیح و تہلیل کا کمال یہی ہے کہ تسبیح و تہلیل کرنے والا انا الحق کہہ اٹھے۔ کیونکہ ھو وہ اور انت تو میں غیبت اور خطاب کے

لے تسبیح سبحان اللہ کہنا یعنی پاک ہے اللہ اور تہلیل لا الہ الا اللہ کہنا یعنی سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں۔

سببِ تشبیہ کا شائبہ پایا جاتا ہے۔ پس نفی مکمل نہیں ہوتی۔ بدیں معنی ہے
باشق۔ قائمہ یعنی موجوداتِ انا الحق سے قائم ہے اور حق سب کو قائم رکھنے والا ہے
اگر تو چاہتا ہے کہ انا الحق کا راز تجھ پر کھل جائے تو وہی سے نڈا اور باقی
ہو جا اس کی دلیل کے لئے فرمایا۔

۴۴۔ اگر خواہی کہ گردو بر تو آسان ^{و ان من شیء را یکہ فرو خواں}
ترجمہ۔ اگر تو چاہتا ہے کہ یہ زمانہ تجھ پر آسان ہو جائے۔ تو ان من شیء کو
ایک دفعہ پڑھ۔

شرح۔ یعنی اگر یہ جاننا چاہتا ہے کہ ذراتِ عالم تسبیح کرتے ہیں۔ اور نورات
و صفات میں غیر کی مشارکت سے حق کی تنزیہ کرتے ہیں۔ تو ان من شیء تسبیح یجید کا
کو ایک بار پڑھ تا کہ تو جان لے کہ سب چیزیں تسبیح و تنزیہ کرتی ہیں۔ اور جیسا
کہ اوپر گذریہ چکا ہے۔ تنزیہ تمام یہ ہے کہ دمنزہ انا الحق کہو گئے۔

حمد۔ صفاتِ کمالِ الہی کا اظہار ہے۔ پس ہر ایک کی حمد اس صفت کا انجاء
ہے جس کا وہ منظر ہے۔ اور تمام صفات حق کا حامد انسان کے سوا کوئی نہیں ہو
سکتا۔ (کیونکہ تمام صفات حق کا عارف وہی ہے)

۴۵۔ چو کرو می خوشین را پنبہ کاری تو ہم علاج دار اینم بر آری
ترجمہ۔ تو بھی اگر اپنے آپ کو دروئی کی طرح پریشان کر کے، محو کر دے۔ تو علاج
کی طرح انا الحق کا دم بھرنے لگے۔

شرح۔ یعنی جب اپنے وجود خیالی کو درہم برہم اور نڈا کر دے۔ تو تو بھی منور کی طرح انا الحق کہو گئے۔
۴۶۔ بر آرد پنبہ پندارت از گوش نمانے واحد القہار بنیوش
ترجمہ۔ اپنے کان سے پن یا رک پنبہ نکال دے۔ اور واحد القہار کی ندائش۔

لے اور جتنی چیزیں ہیں۔ سب اسکی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہیں (پ ۱۵ ع ۵)
لے لکن الملک الیوم یدہ الواحد القہار دھداک طرف سے مذاہب گئی آج کس کی حکومت ہے
حکومت اکیلے خدا کی ہے۔ جو بڑا بہر دست ہے۔ (قرآن شریف پ ۲۴ ع ۴)

چونکہ غفلت و بینہ حقیقت کی آگاہی سے روکنے والی ہیں۔ اس لئے
 ش سے غرور کا پنبہ نکال۔ تاکہ تو آج ہی یعنی موجودہ وقت میں ہی
 کے دن (سن لے۔ اور جان لے کہ حق کے سوا کوئی موجود نہیں ہے۔
 آید از حق پر دو امت چراگشتی تو موقوف قیامت؟
 تعالیٰ کی طرف سے تجھے ہمیشہ ندا آتی ہے۔ کہ رہنے آپ کو ف
 ات میں مل جا پھر تو قیامت پر کیوں ٹال رہا ہے؟
 جنی چونکہ ہستی ہمیشہ یگانگی مطلق کا تقاضا کرتی ہے۔ کیونکہ ہستی
 کے سوا کچھ نہیں۔ اور یہی ذاتی تقاضا ہے جسکی تعبیر لکن الملائ
 یحید الفقہار سے کرتے ہیں۔ پس یہ ندا حق تعالیٰ سے ہمیشہ ال
 ہے۔ تو باوجود اس ندا کے قیامت کا انتظار کس لئے کر رہا ہے۔
 - وادی امین کہ ناگاہ درختے گوید اتی انا اللہ
 دی امین میں داخل ہو۔ تاکہ یکایک درخت تجھے کہے۔ میں

ہیں سے مرا و طریق تصفیہ اور درخت سے عالم نباتات جہیں انسان کا
 میں۔ یعنی تصفیہ باطن میں کوشش کرتا کہ دینی کا رنگ دل سے اُڑ جائے
 سے انا اللہ کی ندا سنے اور یقین کر لے۔ کہ جب درخت تجلی الہی کا
 ہے۔ انسان جو اشرف المخلوقات ہے۔ بطریق اولی ہوگا۔ نظم
 دینی نہایت دل نرد و ایم تا حسن جانفوائے تو با تو نمودہ ایم
 سے ہم نے دینی کا رنگ اُتار دیا ہے۔ تب جا کر تیرا حسن جانفوا
 لیے) تجھے کو دکھلایا۔

تاکہ بطور دل آیدیم انی انا اللہ از ہمہ عالم شنیہ ایم
 میں ادھر گزر چکا ہے۔ مگر چونکہ سب نسخوں میں درج ہے۔ اور کسی
 میں کیا۔ اس لئے میں نے بھی اس کے لئے الگ نمبر مقرر کر دیا ہے۔

موسیٰ کلیم اللہ کی طرح جب سے طور دل میں آتے ہیں تمام عالم سے فی انا اللہ
من رہے ہیں۔

۴۴۵۔ روا باشد انا اللہ از درخت چہرہ بود روا از نیک بختے
ترجمہ۔ جب ایک درخت سے نہیں ہوں اللہ کی آواز جائز ہے۔ تو ایک
نیک بخت انسان سے کیونکر جائز نہ ہوگی۔

شرح۔ یہ اس جماعت کی طرف اشارہ ہے۔ جنہوں نے منصور کے قتل کا
فتوے دے دیا تھا۔ نظم

چوں قلم و دوست خدائی بود لاجرم منصور برداری بود
جب قلم (حکومت) کسی خدار کے ہاتھ میں ہو۔ تو ضرور ہے۔ کہ منصور جیسا
نیک بخت، پھانسی پائے۔

چوں کہ حکم اندر کف رنداں بود لاجرم ذوالنون و زنداں پڑ
جب حکومت رندوں کے ہاتھ میں ہو۔ تو ضرور ہے۔ کہ ذوالنون مصری
(جیسا بزرگ) قید خانے میں جائے۔

یعنی نہیں ہوں اللہ کی آواز ایک درخت سے تو جائز سمجھتے ہیں۔ تو ایک
نیما۔ بخت انسان (منصور) سے کیوں جائز نہیں قرار دیتے۔ اور اسے ایک عجیب
بات شمار کرتے ہیں۔

سلہ ذوالنون مصری۔ ان کا نام تو ان بن ابی ایہم اور نیت ابو الفیش اور لقب ذوالنون
ہے۔ حکم نوہ کے سر پر رہے تھے۔ امام نایب بن انس کے شاگرد اور انہوں کے مذہب پر تھے۔
علم تصوف میں سب سے پہلے انہوں نے ہی کلام کیا۔ مصری انہیں زندقہ سمجھتے رہے اور
موت کے بعد بخوارق عادت دیکھ کر انہیں معلوم ہوا۔ کہ وہ ایک بڑے بزرگ تھے، انہوں نے
۷۰ سال کی عمر پا کر ۶۰۔ شبان سنہ ۷۰ میں وفات پائی۔ ایک شئی میں بیٹھے ان پر چوری
کا الزام لگایا گیا اور آخر کار چوری گئی۔ بدلتی چیز نہیں نے دریا سے نکال کر دے دی۔ اس کا
سے ذوالنون مشہور ہوئے۔

۴۴۶۔ ہر کس کے اندر دل شکنے نیست یقین دانا کہ ہستی جز بے نیست
ترجمہ۔ جس کسی کے دل میں شک نہیں ہے۔ وہ یقینی طور پر جانتا ہے کہ
ہستی صرف ایک ہی ہے اور بس۔

شرح۔ یعنی وہ جماعت جو یقینی دلائل یا کشف حقیقی کے ذریعے دہم و گمان
سے گزر چکے ہیں۔ یقین کرتے ہیں کہ وجود صرف ایک ہی ہے۔ یعنی وجود واجب
اور اشیا کا وجود اس کا تجلی ہے۔

۴۴۷۔ انانیت بود حق را سزاوار کہ ہو غیب است غائب وہم پیدا
ترجمہ۔ انا میں، کائنات حق کو سزاوار ہے کیونکہ ہو غائب ہو غائب (کو تعبیر
کرنے کے لئے) ہے اور غائب وہم پیدا ہے۔

شرح۔ چونکہ ذات ہستی یگانگی مطلق کا تقاضا کرتی ہے اس لئے انانیت
یعنی 'انا اللہ' اور 'انا الحق' کما خدا ہی کو سزاوار ہے۔ اور ہوا ذات کو غائب ہونے
کے اعتبار سے کہتے ہیں۔ غائب وہم پیدا ہے۔ اور حق تعالیٰ ضرور ہے
جو کچھ بھی غیریت۔ غیبت اور انہینیت (دوئی) کا موجب ہو۔ وہ حضرت حق
تعالیٰ کے لائق نہیں ہے۔

۴۴۸۔ جناب حضرت حق را دوئی نیست دران حضرت میں ماد توئی نیست
ترجمہ۔ حضرت حق تعالیٰ میں دوئی نہیں ہے۔ اور اس بارگاہ میں میں ہم
اور تو بھی نہیں۔

شرح۔ یعنی اللہ تعالیٰ وحدت حقیقی ہے۔ اور اس بارگاہ میں
دوئی کا دخل نہیں ہے۔ کہ ہوئے سے تعبیر کریں۔ بلکہ میں اور ہم جو مفرد ہیں۔
اور توئی جس میں خطاب لازم ہے۔ یہ بھی نہیں ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کثر
حقیقی و اعتباری دونوں سے منزہ ہے۔

۴۴۹۔ من و تو و تو و او هست یک چیز کہ در وحدت نباشد۔ یہ یک تئیں
ترجمہ۔ میں، ہم، تو، او و وہ سب ایک چیز (ایک ذات) اور ایک غیبت ہیں

کیونکہ وحدت میں کسی قسم کی تمیز نہیں ہوتی۔

شرح۔ کیونکہ یہ سب اعتبارات جو ہمارے ساتھ منسوب ہیں۔ تقم وحدت میں اٹھ جاتے ہیں۔

۴۵۰۔ ہر اک خالی از خود چوں خلا شد انا الحق اندر و صوت و صدا
ترجمہ۔ جو شخص خودی سے خلأ کی طرح ہے خالی ہو گیا۔ اس میں انا الحق کی آواز اور گونج پیدا ہو جاتے گی۔

شرح۔ یعنی جو شخص خودی اور اپنے نعین سے خلأ کی طرح خالی ہو جاتے۔ تو اس کی ہستی کے بغیر اس میں انا الحق کی آواز پیدا ہو جائے گی۔ نظم
از زبانم چوں تو خود گفتی انا الحق آشکا پس چون منصورم چرا بر دا عشق آدینگی
تو نے خود ہی میری زبان سے صاف صاف انا الحق کہ دیا۔ تو پھر منصور کی طرح مجھے عشق کی صلیب پر کیوں لٹکا دیا ہے؟

۴۵۱۔ شود با وجہ باقی غیر با لک یکے گرد و سلوک سیر و سا لک
ترجمہ۔ (انسان) وجہ باقی وجہ ربانی کے ساتھ غیر با لک ہو جاتا ہے۔ اور سلوک سیر۔ سا لک سب ایک ہو جاتے ہیں۔

شرح۔ موجودات میں سے ہر ایک موجود کے لئے دو وجہیں ہیں۔ ایک من حیث التبعین اور اس وجہ سے اسے غیر کہتے ہیں۔ کیونکہ مقید اور غیر مطلق ہے دوسرے من حیث الحقیقۃ جو وجود واحد سے عبارت ہے جس کا بخالی سب موجودات

بے خلا و مکان ہے۔ جس میں کوئی جہم آسکے۔ پھر فنا کے دو گروہ ہیں ایک تو خلأ کہ محض لا شئی ماننا ہے۔ دوسرا گروہ خلأ کہ ایک مقدار تصور کرتے ہیں جو مادہ سے خالی ہو۔
سہ صدایچنے گونج ہے۔ یعنی یہ انا الحق وغیرہ جو گونوں کی زبان سے نکلے معرہ ہوتا ہے حقیقت کی آواز کی گونج ہے۔

تہ اللہ تعالیٰ فہ مانا ہے۔ کل شئی ہا لک لا و جھد رب ۲۰ ع ۱۲ اس کی ذات کے۔ سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں۔

میں ہے۔ اور یہی وجہ باقی ہے وَمَا عِندَ كَسْبِ يَنْفَعُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ سے
انہیں دودھوں کی طرف اشارہ ہے۔ پس فرمایا کہ جب نعبین جو ہستی مطلق کو
عارض ہوا تھا۔ نیست ہو جاتا ہے۔ اور وجہ باقی یا وجہ ربانی کے ساتھ غیر مالک
(نہ مرنے والا) ہو جاتا ہے۔ تو بے شک ایک چیز اور ایک حقیقت رہ جاتی ہے
اور سب تمیزیں مٹ جاتی ہیں۔

۴۵۲۔ حلول و اتحاد اینجا محال است کہ وحدت دوئی عین ضلالت
ترجمہ۔ حلول اور اتحاد یہاں ناممکن ہیں۔ کیونکہ وحدت میں دوئی اور غیریت
عین گمراہی ہے۔

شرح۔ حلول حق تعالیٰ کا اپنے غیر میں اترنا ہے اور اتحاد حق تعالیٰ کا بعینہ
کوئی دوسری چیز ہو جانا ہے یہ دونوں باتیں ظہور حق و درصورا شیاء میں صوفیوں
کے اعتقاد کے مطابق محال ہیں۔ کیونکہ ان کا اعتقاد ہے کہ دار وجود میں حق تعالیٰ
کے سوا کوئی ممکن نہیں ہے۔ اور وحدت حقیقی میں دوئی اور غیریت عین گمراہی
ہے۔ نظم

ابں جا حلول کفر بود اتحاد ہم کیں حد نیست لیک بتکرار آمدہ
یہاں حلول اور اتحاد دونوں کفر ہیں۔ کیونکہ یہ وحدت ہے جو بار بار ظاہر ہوئی
اینا چاہ جائے وصف حلول است و اتحاد کیں جا حقیقت است باطوار آمدہ
یہ حلول و اتحاد کے وصف کی کون سی جگہ ہے۔ کیونکہ یہ حقیقت ہے۔ جو مختلف
طریقوں سے ظاہر ہوتی ہے۔

۴۵۳۔ حلول و اتحاد از غیر خیزد و لے وحدت ہمہ از سیر خیزد
ترجمہ۔ حلول اور اتحاد دونوں کسی غیر کے وجود سے حاصل ہوتے ہیں لیکن
وحدت حقیقی (ذات حق کی) سیر سے حاصل ہوتی ہے۔

شرح۔ یعنی حلول و اتحاد مذکورہ بالا معنوں میں غیر سے حاصل ہوتے ہیں۔

لے جو کچھ تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا۔ اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے باقی رہے گا۔

کیونکہ جب تک دو چیزیں نہ ہوں۔ کہ ایک دوسرے میں حلول کرے۔ یا ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو۔ حلول و اتحاد نہیں ہو سکتے۔ لیکن وحدت میں سے اصل ہوتی ہے۔ یعنی ذات واحد تنزلات و ظہورات کے مرتبوں میں ہر جگہ اعتباری قیدوں کے تقیید سے مختلف نقوشوں اور صورتوں میں ظہور کرتی ہے۔ ان صورتوں سے جو حقیقت میں عدم ہیں۔ اس حقیقت واحد میں تعدد و تکثر کا وہم پڑتا ہے۔

۴۵۴۔ تعین بود کو ہستی جہاں شد نہ حق بندہ نہ بندہ با خدا شد ترجمہ۔ رہنمی و خودی کو فانی کیا وغیرہ عبارات سے یہ مطلب ہے کہ تعین تھا جو ہستی حق سے جدا ہو گیا۔ یہ نہیں کہ خدا بندہ بن گیا یا بندہ خدا ہو گیا۔

شرح۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو خودی سے خالی کر اور فانی و محو ہو جا اس کا یہ مطلب نہیں کہ تیرا وجود ہے۔ اس کو معاروم کرنے کی کوشش کر بلکہ یہ مراد ہے۔ کہ وجود مطلق یعنی حق سے تعینات اٹھ جائیں تاکہ ظاہر ہو جائے۔ کہ حق کے سوا کوئی مصبود نہیں ہے۔ نہ تو حق بندہ ہوتا ہے۔ اور نہ بندہ خدا ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ حلول و اتحاد ہیں۔

۴۵۵۔ وجود خلق و کثرت در نمود نیست نہ ہر چیز اس نے نامند عین بود است ترجمہ۔ مخلوقات و کثرت کا وجود صرف نمود میں ہے۔ کیونکہ جو کچھ نظر آتا ہے۔ یہ عین ہستی ہی نہیں ہے۔

شرح۔ یعنی وجود مخلوقات نمود ہے۔ کیونکہ اکثر چیزیں ہیں۔ جنکی نمود ہوتی ہے۔ لیکن اپنے آپ میں وجود نہیں رکھتیں۔ وہ تمام مخلوقات حق سے کہیں۔

تمثیل

۴۵۶۔ بنہ آئینہ اندر برابر درو بندہ ہیں آن شخص دیگر (نموداتے بے بود کے بیان میں)

ترجمہ۔ آئینہ اپنے سامنے رکھ اس میں نظر کر۔ اور دوسرا شخص جو آئینہ میں نظر آتا ہے اسے دیکھ۔
 ۴۵۷۔ یکے رہ باز میں تاجیست انگس نہ اینست و نہ آں پس کیست انگس؟
 ترجمہ۔ اسے دیکھ کہ ایک دفعہ پھر غور و تامل سے دیکھ۔ کہ عکس جو آئینہ میں دکھایا کہ نہ تو ہے (جس کا عکس ہے) اور نہ وہ آئینہ ہے۔ (اور نہ وہ آئینہ میں کچھ ہے)
 شرح۔ یعنی آئینہ میں نظر کر اور جو شخص اس میں نظر آتا ہے اسے دیکھ کہ عکس جو آئینہ میں ہے۔ وہ کیا ہے۔ کیونکہ یہاں آئینہ اور اس کے سامنے کے شخص کے سوا اور کوئی نہیں۔ اور حقیقت میں وہ عکس نہ وہ آئینہ کے سامنے کا شخص ہے۔ نہ وہ آئینہ ہی ہے۔ اور نہ آئینہ میں کچھ اور ہے۔ کیونکہ اگر آئینہ میں کوئی چیز ہوتی۔ تو اس شخص کے سامنے ہوتے بغیر بھی نظر آتی۔ دیکھنے والے شخص اور آئینہ میں کوئی صورت واقعی نہیں ہے۔ جو تصور میں آسکے۔ پس وہ عکس ایک قسم کی وجہ ہے۔ اور یہ بھی جاننا چاہئے۔ کہ عکس جو نظر آتا ہے۔ ایک خیالی اور مثالی صورت ہے۔ جس کا اظہار حقائق نے اپنے بناؤں کے لئے فرمایا۔ تاکہ اس بات کی مثال قائم ہو جائے۔ کہ بسے بود کی نمود بھی ہو سکتی ہے۔ تاکہ جس میں فطری قابلیت ہو۔ وہ چیزوں کی عدمیت کو ان کی نمود کے باوجود سمجھ سکے۔ اور ان کی حقیقت سے آگاہ ہو۔

۴۵۸۔ چو من ہستم بذات خود معین ندا نم تاجہ باشد سایہ من
 ترجمہ۔ چونکہ میں اپنی ذات میں معین (و خودم) ہوں۔ اس لئے میں نہیں جانتا۔ کہ میں کس کا سایہ ہوں۔

شرح۔ میں نہیں جانتا۔ کہ میرا سایہ جو ان شعاعوں کے انعکاس سے جو میرے حجاب کے پیچھے ہیں۔ دکھائی دیتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے۔ کیونکہ نہ وہ میں ہوں۔ نہ نور ہے۔ پس نمود بسے بود ہے۔

لے کیونکہ انسان اگر سایہ کے درمیان حد فاصل ہے۔

۴۵۹ عدم باہستی آخر چوں شود ششم؟ نباشد نور و ظلمت ہر دو با ہم
ترجمہ۔ عدم اور ہستی آخر کیسے جمع ہو سکتے ہیں۔ نور و ظلمت دونوں کے ساتھ نہیں
ہوتے۔

شرح۔ یعنی نیستی ہستی کے ساتھ اور نور ظلمت کے ساتھ جمع نہیں ہوتا کیونکہ
ضدین اور مقابلین کا جمع ہونا محال ہے۔ اور ممکن اپنی آپ میں نہ ہست ہے
نہ نیست یعنی امکان ایک اعتبار ہے جس کا خارج میں کوئی وجود نہیں۔
اور ممکن اپنی ہستی کے وقت بھی واجب نہیں ہوتا۔ اور اپنی حقیقت عدمی پر
باقی رہتا ہے۔ ورنہ حقیقتوں کا بدل جانا لازم آئے۔ پھر ظہور وجود کے سبب
ممكن کے لئے ایک اور اعتبار بھی ہے۔ یعنی وجوبیت۔ اسی طرح واجب
اپنے وجوب ذاتی پر باقی رہتا ہے۔ اور ممکن کی صورت میں واجب کے ظہور
سے ذات واجب میں کوئی تغیر لازم آتا ہے۔ نہ ممکن میں۔ پس وجوبات ممکنات
نمودائے بے بود ہیں۔

۴۶۰۔ چواضی نیست مستقبل مسائل چہ باشد غیر از ان یک نقطہ حال
ترجمہ۔ ماضی اور مستقبل تو موجود ہی نہیں۔ پس سال اور مہینہ و ہفتہ اور
دن وغیرہ نقطہ حال کے سوا کچھ نہیں۔

شرح۔ زمان، فلک اعظم کی حرکت کی مقدار کو کہتے ہیں۔ اور چونکہ اس کی
حرکت دائمی ہے اس لئے اس حرکت کا ہر ایک تعین جو فرض کیا جاوے۔
وہ دوسرے تعینات میں سے بعض سے پہلے اور بعض سے پیچھے ہوگا۔ اور تعینات
دو تعینوں کا جمع ہونا محال ہے۔ امت اور زمانی جو اس حرکت سے پیدا ہوتی ہے
اس میں جو جزو ابھی فرض کیا جاوے۔ وہ بعض اجزا کی نسبت پیچھے ہوگا۔ پس
وہ گزروے ہوئے اجزا جو نیست ہو گئے ہیں۔ زمان ماضی کہلاتے ہیں۔ اور بعض
اجزا کی نسبت آگے ہوگا۔ یہ اجزا جو ابھی تک نہیں آئے زمان مستقبل کہلاتے
ہیں۔ اور اس جزو مفروض کو حال اور آن کہتے ہیں۔ حال ماضی کی انتہا اور مستقبل

کی ابتدا ہے۔ اور دونوں کے درمیان حد فاصل ہے۔ حال اور آن کی نسبت امتداد
زمانی کے ساتھ وہی ہے۔ جو نقطہ کو ایسے خط مفروض کے ساتھ جو دونوں طرف سے
غیر قتنا ہی ہو۔ اس لئے (مصنف نے) فرمایا۔ کہ ماضی جو گزر گیا ہے۔ وہ بھی عدم
ہے۔ اور مستقبل جو ابھی آیا نہیں وہ بھی عدم ہے۔ پس ماہ و سال جو زمانہ کے
ساتھ آدینچہ ہیں۔ اسی طرح ہیں۔ اگر گزر گئے ہیں۔ تو بھی عدم ہیں۔ اور اگر نہیں
آئے تو بھی عدم ہیں پس یہ امتداد زمانی اس نقطہ حال کے سوا اور کچھ نہیں۔
پس نقطہ حال ہی ہے۔ کہ تجدید تعینات سے ایک لمحے اور غیر قتنا ہی خط کی
مانند امتداد زمانی کی صورت میں نظر آتا ہے۔

۴۶۱۔ یکے نقطہ است و بھی گشتہ نسائی تو اور نام کردی نہر جاری
ترجمہ (نقطہ حال) ایک نقطہ وہی ہے۔ جو سر بیان میں ہے۔ تو نے اس کا
نام نہر جاری رکھ دیا۔

شرح۔ یعنی وہ نقطہ حال ایک وہی نقطہ ہے۔ اور فلک اعظم کی دوامی
حرکت سے جو سرعت تجدید اسے حاصل ہوتی ہے۔ اس کے سبب اس نقطہ پر
سریانی صورت کا دہم ہوتا ہے جس طرح بارش کا قطر گرنے میں رسی کی طرح
دکھائی دیتا ہے۔ یا پھر نئے والا نقطہ دائرہ کی طرح نظر آتا ہے۔ پس اس سرعت تجدید
کے سبب اس نقطہ وہی کا نام نہر جاری ہو گیا۔ جو ہمیشہ چلتی ہے۔ اور جس کی
ابتداء انتہا نہ ہو۔ حالانکہ وہ ایک نقطہ وہی سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتی پس
یہ نہر جاری بھی ایک نمود ہے بود ہے۔

۴۶۲۔ بجز من اندرین صحرا و گر کیست؟ بگو با من کہ این صحر و صد کیست؟
ترجمہ۔ میرے سوا اس صحرائے دنیا میں کون ہے۔ مجھے بتا کہ یہ شور و غل
کیا ہے۔

شرح۔ یعنی میری ذات (یعنی حق متعین بتعین) کے سوا اس صحرائے وجود میں
اور کون ہے۔ اور چونکہ سب کچھ حق تعالیٰ ہی ہے۔ اور اس کے سوا کچھ نہیں پس

نیست ہوتا ہے۔ اور پھر نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے۔ اور شکلیں کے دو لوگوں یعنی جو اہر کو اعراض مجتمہ ماننے والے اور اعراض کو حقیقت جو ہر میں داخل جاننے والے اس کو مانتے ہیں۔ پس جب جو ہر قائم بالذات ہے۔ تو اعراض سے جو فانی اور عدم ہیں کیونکہ ترکیب پاسکتا ہے۔ اور جو پیرنگا بد سے مرکب ہو وہ بود کیسے ہو سکتی ہے ۴۶۴۔ زطوق عرض و عمق است اجسام و جوتے چوں پدید آید ز اعدام؟ ترجمہ۔ اجسام طول عرض اور عمق سے ہیں لیکن یہ سب عدم ہیں (عدموں) جو د کس طرح ظاہر ہو سکتا ہے۔

شرح۔ یعنی اجسام جس کا وجود ثابت نظر آتا ہے۔ طول عرض۔ اور عمق سے پیدا ہوئے ہیں لیکن یہ تینوں اعتباری۔ وہی اور عدمی امر ہیں۔ اور جسم کا وجود انہیں اعدام سے ظاہر ہوتا ہے۔ حالانکہ عدم ہرگز موجود نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ قلب حقائق محال ہے۔ اور عدم سے وجود حاصل نہیں ہو سکتا۔

۴۶۵۔ ازیں جنس است اصل جملہ عالم چو دانستی بیار ایمان قائم ^{لا} ترجمہ۔ تمام عالم کی اصل اسی قسم کی نمود ہے۔ جب تو نے یہ جان لیا۔ تو (توحید حقیقی پر) ایمان لا اور اسے لازم پکڑ

شرح۔ یعنی تمام عالم کا وجود اور اصل نمود ہاتے بے بود کی قسم سے ہے۔ جن کا ذکر گزرجکا ہے۔ جب آ نے ان تمثیلوں سے سمجھ لیا کہ خلق کا جو بھی نمود بے بود ہے۔ تو حق تعالیٰ کی توحید حقیقی پر ایمان لا۔ اور نصیحت کر کہ جو کچھ ہے۔ حق ہی ہے۔ اسے سوا سب کچھ عدم ہے۔ پھر اس ایمان کو لازم پکڑ۔ نظم

گرد آں کو چہ باری بے تو کے ازاں کو چہ باز گردی کے اگر تو اس کو چہ میں باریاب ہو جائے۔ تو پھر وہاں سے کب واپس آئے گا۔

نفس خود بر تراش و اورا باش تا شود جملہ جہاں یک شئی

لے اَصْبَحْتَ قَائِمًا۔ تو نے پالیا۔ پس لازم پکڑ۔ یعنی ایک دفعہ یہ نقطہ حاصل ہو گیا تو پھر اس سے غافل نہ ہو۔

اپنے آپ کو نکال دے اور اس کا ہو جا۔ تاکہ سارا جہان ایک چیز ہو جائے۔
 چونکہ معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کے سوا کچھ موجود نہیں ہے۔ فرمایا۔
 ۴۶۔ جزا حق نیست دیگر ہستی (حق) ہوا حق گوئی گر خواہی انا الحق
 ترجمہ۔ حق تعالیٰ کے سوا یقیناً کوئی ہستی نہیں رجب یہ بات تم پر ثابت ہو
 جلتے پھر خواہ ہو الحق کہو۔ خواہ انا الحق اردو لول درست ہیں
 شرح۔ مختصر یہ کہ عارف حقیقی جس عبارت سے بھی حقیقت کی تعبیر کرے۔ درست
 ہے کیونکہ اصلیت سے واقف ہے۔
 ۴۷۔ نمود و ہی از ہستی جب لکن (نہ بیگانہ خود را آشنا کن
 ترجمہ۔ ہستی (حق) سے نمود و ہی (یعنی تعین) کو الگ کر دے۔ تو غیر نہیں ہے
 پس اپنے آپ کو آشنا بنا۔

شرح۔ یعنی غیریت۔ بن۔ اور بیگانگی کا وہم تعین اور نمود و ہی سے پیدا
 ہوتا ہے۔ جو ہستی مطلق کو عارض ہوتی ہیں۔ پس اس تعین کو ہستی حق سے الگ کر
 دے۔ تاکہ تجھے معلوم ہو جائے۔ کہ تو آشنا ہے بیگانہ نہیں۔

سوال ہشتم

۴۸۔ چرا مخلوق را گویند وصل؟ سارک کو سیر اور چل گشت حاصل؟
 ترجمہ۔ مخلوق (سارک) کو وصل (رہتی) کیوں کہتے ہیں۔ اور اسے سارک اور سیر
 کیونکر حاصل ہوتی۔

شرح۔ یعنی سارک جو مخلوق ہے۔ اسے وصل کیوں کہتے ہیں۔ اور اسے سارک کس
 طرح حاصل ہوا۔ کہ مخلوق ہو کر وصل میسر آگیا۔

جواب

۴۹۔ وصل حق و خلقت جدائیت (خود بیگانہ گشتن آشنائی ست

سلو وصال اپنی ہستی کو خدا کی ہستی میں فنا کر دینا جس طرح برتن پھل کر منہ میں مل جاتی ہے۔

ترجمہ - خلقت سے جدا ہو جانا خدا سے ملنا ہے۔ اور اپنے آپ سے بیگانہ ہو جانا خدا کی آشنائی ہے۔

شرح - یعنی حقیقت میں وصال سے یہ مراد ہے کہ سالک تعین اور مہنتی مجاز جسے خلق کہتے ہیں۔ اس سے جدا ہو جاوے۔ اور حق کی آشنائی یہ ہے کہ اپنی خودی سے بالکل بیگانہ ہو جاوے نظم

یار ما یا ماست از ما کے جلاست ملتے ٹاپروہ ادبار ماست
ہمارا یار ہمارے ساتھ ہے جدا کہاں ہے۔ یہ ہماری مائی و منی ہماری
بدبختی کا پردہ ہے۔

ہر کہ از ما و منی بیگانہ شد بے حجاب جاں بجا نا آشناست
جو کوئی مائی و منی سے بیگانہ ہوا۔ وہ جان (خودی) کے حجاب کے بغیر جانان
کا آشنا ہو جائے گا۔

چونکہ وصال حقیقی تعین امکانی کو اٹھا دینے کا نام ہے۔ اس لئے فرمایا۔
۴۰۔ چو ممکن گرد امکان برفشانند بجز واجب و گر چہ نیست نماید
ترجمہ - ممکن جب امکان کی گرد بھاڑ دے۔ تو واجب کے سوا کوئی چیز باقی
نہیں رہتی۔

شرح - یعنی ممکن مہنتی کے وقت واجب ہے جس کے ساتھ تعین عدمی گویا
امکان کے گرد و غبار کی طرح ہے۔ جو وجود مطلق کے صفحہ پر چم گئی ہے۔ پس جس
وقت ممکن اس گرد کو بھاڑ دے۔ اور مٹا دے۔ تو واجب کے سوا باقی کچھ
نہیں رہے گا۔ کیونکہ امکان ہی نمود ہے بود تھی۔ جب نمود وہی جاتی رہی۔ جو
کچھ تھا۔ نظر آگیا۔ نظم

قصہ ما و او مگو با او یا تو باشی دریں میاں یا او

ما و من کا قصہ اس سے نہ کہو۔ یا تو ہوگا یا وہ
رہنمائے من و تو در قرآن از قلی اللہ شہ ذہر صم خوان

قرآن سے اگر میرا تیرا ہمارا چاہتے تو قل اللہ ثم فوراً ہی پڑھ۔

۴۷۱۔ وجودِ ہر دو عالم چوں خیلِ است کہ در وقتِ بقا میں نزولِ است
ترجمہ۔ دو عالم کا وجود خواب و خیال کی مانند ہے۔ جو بقا کے وقت میں بھی
ہمیشہ نزول و عدم ہے۔

شرح - یعنی چونکہ ہستی واجب ہے جو عالم کی صورت میں متقبل و ظاہر ہے۔ اور غیر حق ہمیشہ عدم ہے۔ عالم کا وجود صورت خیالی کی مانند نمود بے بود ہے اور کچھ حقیقت نہیں رکھتا۔ لیکن بقا کے وقت چونکہ حق سے قائم ہوتا ہے۔ اسلئے وجود حق سے علیحدہ عالم کا وجود زوال عدم اور نابود ہوتا ہے۔ لفظ

دو عالم باز غیر از خیال است

اس کے بغیر دونوں جہاں ایک خیال ہیں۔ اے دوست خیالات میں قید نہ ہو۔

۴۷۶- نہ مخلوق است اس کو گشت و جل نہ گوید این سخن را مرید کامل

ترجمہ: ”جو اصل ہو گیا وہ مخلوق ہی ہے“ یہ بات مرد کامل ہرگز نہیں آتا۔

شرح۔ یعنی مخلوق اور خلق سے تعین و تشخیص مراد ہے۔ ورنہ وجود جس مرتبہ میں بھی ہو۔ واجب ہی ہے۔ اور جب تک یہ تعین شخصی نہ اٹھ جائے۔ وصال حاصل نہیں ہوتا پس اصل مخلوق نہیں رہتا۔ اور جب تک مخلوقیت کا نشان بھی باقی رہے۔ وصال نہیں ہو سکتا۔ پس یہ بات کہ مخلوق وصال رجح ہے۔ دانا اور کامل شخص کبھی نہیں کہتا کہ جو حقیقت میں حق ہی ہے جو حق سے وصال ہوتا ہے۔

۳۷۴- عدم کے راہ یاب داندیں باب چہ نسبت خاک را بارت باب

ترجمہ۔ عادم اس باب کا رستہ کس طرح پاسکتی ہے۔ خاک کو تمام پروردگاروں کے

لَهُ قُلِ اللَّهُ شَهِدَ ذَرْهُمْ فِي خَوْفِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿٤٤﴾ اے کہو! اللہ پھر ان کو
پرکھے جسکے مارنے دو۔

۷۱ یا جو اصل (بالہ) ہو گیا ہو۔ وہ مخلوق نہیں ہے۔ اور کوئی مرد کامل یہ بات نہیں کہہ سکتا (کہ وہ مخلوق ہے)

پروردگار سے کیا نسبت۔

شرح۔ ممکنات قطع نظر اس سے کہ واجب کا تجلی ان کی صورتوں میں ہے۔ عدم میں پس وہ باب وصول تک کہاں پہنچ سکتے ہیں۔ اور جب تک مدبرک اور مدبرک میں مناسبت نہ ہو۔ ادراک ممکن نہیں ہے۔ خاک انسان کو اپنی کثافت و ظلمت کے باوجود رب الارباب کے ساتھ کیا نسبت ہو سکتی ہے کیونکہ وہ تو لطیف محض اور نور مطلق ہے۔ پھر وہ عارف اور واصل بحق کیسے ہو سکتا ہے۔ ۴۷۴۔ عدم چھو کر کہ باقی واصل آئید۔ وزویر و سلوک کے حاصل آئید۔ ترجمہ۔ عدم کی کیا بساط ہے۔ کہ وہ حق کے ساتھ واصل ہو سکے۔ اور سیر و سلوک حاصل کر سکے۔

شرح۔ یعنی عدم جو محض نیستی ہے۔ حق کے ساتھ کیونکر واصل ہو سکتی ہے اور سیر و سلوک جو وجود علم اور حیات کے تابع ہیں۔ اسے کیونکر حاصل ہو سکتی ہیں۔ ۴۷۵۔ اگر جانست شود زین معنی آگاہ گوئی و ز زمان استغفر اللہ ترجمہ۔ اگر تیری جان و نفس ناطقہ اس حقیقت سے آگاہ ہو جائے۔ تو فوراً تو بہ تو بہ کر اٹھے۔

شرح۔ تیرا نفس ناطقہ اگر اس بات سے آگاہ ہو جائے۔ کہ غیر حق عدم ہے۔ تو اس اعتقاد سے کہ مخلوق واصل بحق ہو سکتا ہے۔ فوراً مغفرت اور معافی مانگے کیونکہ یہ بدظنی ہے۔

۴۷۶۔ تو معدوم و عدم پیوستہ ساکن ہو واجب بننے رسد معدوم ممکن ترجمہ۔ تو معدوم ہے۔ اور عدم ہمیشہ ساکن ہوتا ہے۔ کیونکہ حرکت تابع وجود ہے۔ پس معدوم ممکن واجب تک کس طرح پہنچ سکتا ہے۔

شرح۔ یعنی اسے ممکن تو اپنے آپ میں معدوم ہے۔ اور عدم ہمیشہ ساکن ہوتا ہے۔ کیونکہ حرکت بالکل وجود کے تابع ہے۔ سیر و سلوک جو حق کی طرف معنوی حرکت ہے مدبرک ادراک کرنے والہ اور مدبرک جس کا ادراک کیا جاوے۔

ہے۔ اور وصول جو واجب تک پہنچنا ہے۔ معدوم ممکن کو کب حاصل ہو سکتے ہیں۔

کیونکہ حرکت اس کی ذات کے منافی ہے۔

۴۷۷۔ مدار دبیج جو ہر بے عرض عین عرض چہ بود؟ کہ لا یبقی زمانین

ترجمہ: کوئی جو ہر عرض کے بغیر حقیقت نہیں رکھتا۔ اور عرض کیا ہے کہ دو

وقتوں میں باقی نہیں رہتا یعنی ایک لمحہ سے زیادہ باقی نہیں رہتا۔ اور خود عرض

شرح۔ یعنی عالم جو اہر و اعراض ہیں۔ جو ہر ہر وجود میں متلبس ہے۔ عرض

کے بغیر خارج میں عین یعنی حقیقت نہیں رکھتا۔ کیونکہ اگر اہر و لیسٹا ہوں۔ تو جب

ہمک عوارض و تشخصات میں متلبس نہ ہوں۔ عین میں ظہور نہیں پاسکتے۔ اور اگر

مرکب جہانی ہوں۔ تو اعراض سے ترکیب اور تحقق پاتے ہیں۔ پھر عرض جو ہر

کا ثبوت ہے۔ بذات خود دو وقتوں میں باقی نہیں رہتا۔ اس لئے عدم ہے۔ تو

عدم سے وجود کس طرح ثابت ہو سکتا ہے۔

۴۷۸۔ حکیمے کا ندربیں لہن کر و تصنیف بہ طول عرض و عمقش کرو تعریف

ترجمہ جس حکیم نے اس موضوع پر کتنا بین تصنیف کی ہیں۔ اس نے جہم

کی تعریف ان نینوں اعراض سے کی ہے۔ یعنی طول عرض اور عمق۔

شرح۔ یعنی علم طبعیات کے حکیم نے جس نے احکام طبعیہ پر بحث کی ہے

اور کتنا بین تصنیف کی ہیں جہم طبعی کی تعریف یوں کی ہے۔ کہ وہ ایک جو ہر ہے

کہ اس میں العباد مثلاً لہ یعنی طول۔ عرض اور عمق کا فرض کرنا ممکن ہو۔ اس طرح

پر کہ ایک دوسرے کو قائمہ ناولوں پر قطع کریں۔ یہ العباد عدمی امور ہیں۔ اور ہم

سے وجود کا ترکیب پانا بے حقیقت اور بے ثبوت ہے۔

۴۷۹۔ ہیولی چسیت جہم مطلق کہ میگرد و بد و صورت محقق؟

ترجمہ۔ ہیولی معدوم مطلق ہونے کے سوا کچھ نہیں۔ اور پھر اس سے صورت

لے وہ شے جو مرکب نہ ہو۔ یعنی جسے پھا کر دو یا زیادہ مختلف قسم کی اشیاء نہ نکال

سکیں جیسے سونا چاندی وغیرہ دیکھو بیت ۴۶۳

کو ثابت کرتے ہیں۔

شرح۔ حکمانے جو ہر کی تقسیم یوں کی ہے۔ کہ جو ہر زیادہ دوسرے جو ہر کا محل ہوتا ہے۔ یا حال۔ اگر محل ہو۔ تو اسے ہیولی کہتے ہیں۔ اگر حال ہو تو صورت اور اگر دونوں سے مرکب ہو۔ تو اسے جسم کہیں گے پس فرمایا۔ کہ ہیولی صورت سے الگ نہیں ہو سکتا جیسا کہ ظاہر ہے۔ اور صورت ہیولی سے ثابت ہوتی ہے۔ کیونکہ حال کا ثبوت محل سے ہوتا ہے جس چیز کا ثبوت عدم سے ہو۔ اس کا حال کیا ہوگا۔ یہیں سے قیاس کر لو۔ کہ جو ہر جو اجسام کی اصل ہیں۔ ان کی حقیقت تو یہ ہے۔ جو ہم نے سنی۔ پس اجسام جو ان سے مرکب ہیں وہ کیا ہوں گے۔

۴۸۰۔ جو صورت بے ہیولی ترقیم نیست ہیولی نیز بے او جز عدم نیست ترجمہ۔ جس طرح قدم میں ہیولی کے بغیر صورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح صورت کے بغیر ہیولی بھی محض عام ہے۔

شرح۔ یہ بات عقلی دلائل سے ثابت ہو گئی ہے۔ کہ صورت اور ہیولی ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ اور چونکہ لزوم دونوں طرف سے لٹے۔ اسلئے صورت بھی ہیولی کے بغیر عدم ہی ہوگی۔ در قیام نیست سے حکما کہ اس اعتقاد کی طرف اشارہ ہے۔ کہ وہ مادہ کو قیام مانتے ہیں۔

۴۸۱۔ شدہ اجسام عالم زیں دو معدوم کہ جز معدوم زالبشان نیست معلوم ترجمہ۔ پس سارا عالم ان دو معدوموں سے ہی موجود ہے۔ کیونکہ معدومیت کے سوا ان کے متعلق کچھ معلوم نہیں۔

شرح۔ یعنی حکما کے نزدیک اجسام عالم ہیولی اور صورت سے مرکب ہیں اور یہ قیام میں ایک دوسرے کے بغیر معدوم ہیں۔ پس سارا عالم ان دو معدوموں سے موجود ہوا ہوگا۔ کیونکہ ہیولی اور صورت کی معدومیت کے سوا کوئی بات اس کے متعلق معلوم نہیں۔ کہ وہ کیا ہیں۔ حالانکہ معدوم سے کسی چیز کا موجود ہونا محال ہے۔ لہٰذا یعنی جس طرح ہیولی کے بغیر صورت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح صورت کے بغیر ہیولی نہیں ہو سکتا۔

۴۸۲۔ بین ماہیت رائے کم و بیش نہ موجود نہ معدوم است فرغوش
ترجمہ۔ اپنی ماہیت (اور حقیقت) کو دیکھ کہ وہ کی بیشی کے بغیر اپنے آپ میں
نہ موجود ہے نہ معدوم ہے۔

شرح۔ یعنی اپنی ماہیت اور حقیقت پر نظر کر۔ کہ کی بیشی کے بغیر اپنے آپ
میں نہ موجود ہے۔ نہ معدوم۔ کیونکہ اگر موجود ہو۔ تو معدوم نہ ہوتی۔ اور اگر اپنے
ذات میں معدوم ہوتی تو ماہیات متمنع کی طرح موجود نہ ہو سکتی۔ کیونکہ قلب تخلیق
محال ہے۔ پس یہاں سے معلوم ہوا کہ ممکن ایک اعتباری امر ہے جسے عقل
وجود اور عدم کے ادراک سے ترکیب دیتی ہے۔ اور حقیقت میں کوئی وجود نہیں
رکھتا۔ وجود ہمیشہ واجب ہوتا ہے۔ اور عدم ہمیشہ متمنع اور اختلاضدین محال ہے
۴۸۳۔ نظر کن در حقیقت سوئے امکان کہ او بے ہستی آمد عین نقصان
ترجمہ۔ امکان اور ممکن پر از روئے حقیقت نظر کر۔ کہ وہ ہستی کے بغیر برابر

نقصان یعنی نیستی ہے

شرح۔ مجاری اور سرسری نظر کو چھوڑ کر اعتبار اور حقیقت کی آنکھ سے
امکان اور ممکن پر نظر کر۔ کہ امکان کے ساتھ جب تک وجود نہ ملے۔ وہ عین نقصان
یعنی عدم ہے۔ اور نیستی سے زیادہ اور کیا نقصان ہوگا۔

۴۸۴۔ وجود اندر کمال خویش ساریست تعینہا امور اعتباریست
ترجمہ۔ وجود مطلق اپنے کمال (ظہور) میں ساری ہے۔ یہ تعینات سب اعتباری
اور وہی باتیں ہیں۔

شرح۔ یعنی وجود مطلق میں اپنے کمال یعنی وحدت و انبساط جو تضاد ذاتی
ہیں ان کے ظہور و انظہار کی حجب ذاتی ہے۔ اسی کے ذریعے ازل سے ہر تک سب
موجودات پر ساری و متجلی ہوتا ہے۔ تعینات جو ظہور کے مختلف مراتب میں تیرا اعتباری
کے سبب اس حقیقت کو عارض ہوتی ہیں۔ سب امور اعتباری اور نمودہی ہیں۔

سہ۔ یعنی عدم کا وجود ہونا یا وجود عدم ہونا محال ہے۔

۲۸۵۔ امور اعتباری نیست موجود عدد بسیار و یک چیز است موجود ترجمہ۔ اعتباری امور فی الحقیقت موجود نہیں ہیں۔ جس طرح بے شمار عدد ہیں۔ لیکن معدود ایک چیز ہوتی ہے۔

شرح۔ یعنی تعینات حقیقت میں موجود نہیں ہیں۔ بلکہ یہ بھی ایک کی تعداد کی طرح ایک اعتبار ہے۔ ایک کو دوبار گنو تو دوبار ہو جائے گا۔ تین بار گنو تو تین۔ اور اسی طرح پر اس سے آگے۔ یعنی ایک کو بار بار گننے سے بے شمار عدد پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن معدود ایک ہی رہتا ہے۔

۲۸۶۔ جہاں انیست ہستی جز مجازی۔ سراسر کارا و لہو است و بازی ترجمہ۔ جہاں کی ہستی صرف مجازی ہے (حقیقی نہیں) اور اس کے کام سراسر کھیل اور تماشا ہیں۔

شرح۔ آیت انما الحیوۃ الدنیا لعبت و کھوۃ۔ نظم
ایں عمر بے بقا کہ نادر و کس فنا دیں دولت دور وزہ و بے اعتبار ہیچ
یہ عمر بے بقا جو کسی سے دنا نہیں کرتی۔ اور یہ دور وزہ دولت جس کا کچھ اعتبار

نہیں۔ سب ہیچ ہیں۔
ایں تخت و تاج و سلطنت چاہ و کوکہ میں لشکر و خزانہ و ایں گیر و دار ہیچ
یہ تخت۔ تاج۔ سلطنت۔ مرتبہ۔ سواری اور یہ لشکر۔ خزانہ اور پکڑ و دھکڑ
سب کچھ بھی نہیں۔

ایں جستجوئے منصب اسباب ص جاہ و بن کار و بار دنیا و ایں سعی کا ہیچ
یہ منصب کی جستجو اور مرتبہ کے لالچ کے اسباب۔ یہ دنیاوی کار و بار اور کوششیں سب ہیچ ہیں

لے امر اعتباری رہ ہے۔ جس کی ہستی تصور کرنے والے کے دماغ کے سوا کہیں نہ ہو۔ وہ بھی
اس وقت تک کہ اس کا تصور کرے۔

لے کار عالم مثلاً مرنا۔ جینا خوشی۔ ریخ۔ خوشحالی۔ بد حالی وغیرہ سب بچوں کا سا کھیل ہے۔
لے (پ ۲۶ ع ۸) یہ دنیا کی زندگی تو بس نہ کھیل اور تماشا ہے۔

تمثیل

وجود مطلق کا مراتب کثرات میں نمودار اور وجود عالم کی بے اعتباری کے بیان میں
۴۸۷۔ بخار کے مرتفع گرد و زور یا بامریخ فرو بار و بصحرا
ترجمہ۔ سمندر سے بخار اٹھتا ہے۔ اور قیّ قنالی کے حکم کے مطابق جنگل میں
ابارش بنک (برستلہ ہے۔

شرح۔ عناصر اربعہ کے عالم کو عالم کون و فساد کہتے ہیں۔ کون ایک صورت کے
بعد و دوسری صورت کا قبول کرنا ہے۔ اور فساد صورت کا چھوڑ دینا عناصر میں سے ہر
ایک میں یہ قابلیت ہے۔ کہ اپنی صورت چھوڑ کر دوسرے کی صورت قبول کر لے۔
پنچا پنچ روز دیکھتے ہیں۔ کہ ہوا لوہار کی بٹی میں آگ بن جاتی ہے۔ اور ٹیل کسیر میں پتھر پانی
ہو جاتا ہے۔ ہوا پانی ہو جاتی ہے جس طرح شبنم۔ پانی حرارت سے ہوا بن جاتا ہے
اسلئے فرمایا کہ آفتاب کی گرمی سے سمندر سے بخار اٹھتا ہے۔ وہ بخار ہوا بنی اور آبی
اجزائے مرکب ہے۔ جو اس قدر چھوٹے ہیں۔ کہ جس ان کو زمین نہیں کر سکتی۔ اور انکو
آب و ہوا کی بجائے کوئی دوسری چیز سمجھتی ہے۔ پس جس وقت یہ بخار کرہ زہرہ
میں پہنچتا ہے۔ تو سردی اگر بہت زور میں ہو۔ تو کثیف ہو کر برف اور ازلے کی صورت

۱۸
۶۰
سلحہ یہ تمثیل قرآن مجید پ ۱۸۷ سے لی گئی ہے۔ جس کا ترجمہ یہ ہے۔ لاندہ تو اٹھنے فرماتے
ہیں کہ دنیا کی زندگی کی مثال تو بس پانی کی سی ہے۔ کہ ہم نے اس کو آسمان سے برسا یا پھر
زمین کی روئیدگی جس کو آدمی اور چار پائے کھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ مل گئی۔ اس طرح
پر کہ پانی کو جذب کر لیا۔ اور وہ پھٹی پھولی یہاں تک کہ جب زمین نے فصل سے اپنا سنگھا
کر لیا۔ اور خوشنما ہوئی۔ اور کھیت والوں نے سمجھا۔ بس۔ اب وہ اس پر قابو پا گئے۔ ناگہ رات
کے وقت یا دن کے وقت بہاؤ عذاب نازل ہوا۔ پھر ہم نے اس کا ایسا سزا دیا کہ گویا کل
کا نام و نشان ہی نہ تھا۔ جو لوگ سوچتے سمجھتے ہیں۔ ان کے لئے ہم دلیلیں اسی طرح تفصیل کے
ساتھ بیان فرماتے ہیں۔

اختیار کر لیتا ہے۔ اگر سردی کم ہو۔ تو جمع ہو کر قطروں کی صورت میں برستے ہے۔ اس بخار
مجموع کو ابر کہتے ہیں۔ اور اس کا تقاطع باران کہلاتا ہے۔ اسلئے فرمایا کہ بامرق فرو بار لہج
یعنی وہ طبقہ زمہریہ میں برن یا بارش بندرق تعالیٰ کے حکم سے صحرائیں برس جاتا ہے
۴۸۸ شعلع آفتاب از چرخ چارم فرو آید شود ترکیب باہم
ترجمہ۔ چوتھے آسمان سے رہاں آفتاب ہے آفتاب کی شعلہ نیچے اترتی ہے
اور بارش سے مل جاتی ہے۔

شرح۔ یعنی چرخ چارم سے آفتاب کی شعلہ مٹی سے ملی ہوئی بارش پر پڑتی
ہے اور باہم مرکب ہو جاتی ہیں۔
۴۸۹۔ کن گرمی دگر رہ عزم بالا دسا ویزو بدو اس آب دریا
ترجمہ۔ گرمی پھر اوپر جانے کا ارادہ کرتی ہے۔ لیکن وہ آب دریا اس سے چمٹ
جاتا ہے کہ مجھ کو چھوڑ کر کہاں (۱۹)۔

شرح۔ یعنی جب شعلہ آفتاب کی گرمی اس آب دھاگ سے ملتی ہے۔ تو وہ
گرمی دوبارہ اوپر جانے کا ارادہ کرتی ہے۔ کیونکہ کہہ نار اس کا مرکز ہے۔ لیکن چونکہ
آپس میں ترکیب پائے ہوئے ہیں۔ اس لئے آب دریا جس سے بادل اور بارش بنی
تھی۔ اس گرمی کے ساتھ چمٹ جاتا ہے۔

۴۹۰۔ چو بالیشاں شود آب ہو ضم برمل آید نبات سبز و خرم
ترجمہ۔ جب ان کے ساتھ ہوا اور پانی مل جاتے ہیں تو اس مرکب سے سبز
اور خوش و خرم نباتات نکلتی ہے۔

شرح۔ چونکہ ہوا کو گرمی سے اور خاک کو سردی سے مناسبت ہے۔ اس لئے ہوا
اور خاک اس گرمی اور آب سے مل جاتی ہیں۔ تو یہ چاروں عناصر چھوٹے چھوٹے ہوتے
آپس میں چھونے اور ٹوٹنے پھوٹنے کے سبب ترکیبی صورت قبول کر لیتے ہیں مثلاً
حرارت اور ہوا اوپر کی طرف کھینچتے ہیں۔ اور آب اور خاک نیچے کی طرف ہوتے
ہیں۔ لیکن نباتات ان کے درمیان کھڑی ہے۔

۴۹۱۔ غذاء جانور گرد و تبدیل خورد انسان و یا بد باز تحلیل
ترجمہ۔ یہ نباتات جانوروں کی خوراک بن کر حیوانات میں تبدیل ہو جاتی
ہے جس کو انسان کھاتا ہے۔ پھر وہ خوراک تحلیل ہو جاتی ہے۔

شرح۔ چونکہ ایجاد عالم سے غرض معرفت ہے۔ اور معرفت سوائے انسانی حاکم
کے ممکن نہیں۔ پس جو کچھ بھی ہے۔ اسی دھن میں ہے۔ کہ مرتبہ انسانی تک پہنچ
جائے۔ لیکن ترقی بتدریج ہوتی ہے۔ اس لئے وہ نباتات پہلے حیوانات کی غذا
بنتی ہے۔ پھر حیوان کو انسان کھاتا ہے۔ اور وہ حیوان انسان میں تحلیل ہو جاتا ہے۔
اور حیوانی درجہ سے انسانی درجے میں پہنچ جاتا ہے۔

۴۹۲۔ شودیک نطفہ و گرد و در احوال و زراں الناس شود پیدا و اگر یار
ترجمہ۔ اس سے نطفہ بن جاتا ہے۔ جو مختلف حالتوں میں پھرتا ہے۔ اور اس سے
پھر انسان پیدا ہوتا ہے۔

شرح۔ یعنی جب حیوان انسان میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ اور انسان کا جز ہو جاتا
ہے۔ تو مرد و عورت کے ازدواج سے نطفہ کی صورت پیدا کرتا ہے۔ اور جیسا کہ
اوپر گزر چکا ہے۔ علقی اور مضغی کے درجوں میں تبدیل ہو کر دوسری بار انسانی
صورت پیدا کرتا ہے۔

۴۹۳۔ چو نور نفس گویا در تن آید یکے جسم لطیف و روشن آید
ترجمہ۔ جب جسم میں نفس ناطقہ کا نور آتا ہے۔ تو ایک لطیف اور روشن جسم پیدا
ہو جاتا ہے۔

شرح۔ روح حیوانی کو کمال اعتدال حاصل ہونے کے بعد تن انسان میں نفس
ناطقہ چمکتا ہے۔ اور وہ صورت انسانی ایک لطیف نازنین اور انوار علوم سے روشن

لے دیکھو بیت ۳۱۹ او ماس سے اگلے چننا بیات۔

لے واڈ کسی نسخہ میں نہیں۔ مگر مجھے واڈ کا ہونا نہ ہونے سے زیادہ موزوں معلوم ہوتا ہے۔
مشر و نفیل بھی واڈ کے حامی معلوم ہوتے ہیں۔

جسم میں ظاہر ہوتی ہے۔
 ۴۹۴۔ شوہر و طفل و جوان و کمل و کم پیر بداند علم و راستے عقل و تدبیر ہے۔
 ترجمہ۔ بچہ۔ جوان۔ اڈھیر اور بوڑھا ہوتا ہے علم۔ راستے عقل اور تدبیر سیکھتا
 شرح۔ جب وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ تو کچھ مدت طفل رہتا ہے
 نیک و بد کی تمیز نہیں ہوتی۔ پھر جوان باتمیز ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کمل (بزرگ)
 کہلاتا ہے۔ جب ساٹھ سال کی عمر سے گزر کر بڑی عمر کو پہنچتا ہے تو بوڑھا ہو جاتا
 ہے۔ تمیز کے زمانے سے لے کر اخیر عمر تک علم۔ راستے عقل۔ تدبیر سیکھتا رہتا
 ہے۔ اور قسم قسم کے کمال کی صفتیں اس سے ظاہر ہوتی رہتی ہے۔

۴۹۵۔ رسد اجل از حضرت پاک رو و پاکی بہ پاکی خاک با خاک
 ترجمہ۔ پھر حضرت پاک الہی سے اجل پہنچتی ہے۔ روح قدسی اپنی اصل کی
 طرف اور خاکی عناصر اپنے مرکز کی طرف چلے جاتے ہیں۔
 شرح۔ یعنی یہ عمر کے مرتبے اور کمال کی صفتیں حاصل کرنے کے بعد حضرت محمد
 الوہیت سے اجل پہنچتی ہے یعنی عمر صدی ختم ہو جاتی ہے۔ اور کتاب الکوثر قدس
 کے حکم کے مطابق رو و پاکی بہ پاکی خاک با خاک۔ پاک یعنی روح قدسی اضافی بن
 سے قطع تعلق کر کے اپنے مبداء اور اصل کی طرف واپس چلا جاتا ہے۔ اور تمام عناصر
 اپنے اپنے مرکز کی طرف چلے جاتے ہیں۔
 چونکہ اس نشیئل سے غرض کثرت کی صورت میں وحدت کے ظہور کا بیان ہے
 اس لئے فرمایا۔

۴۹۶۔ ہما جزاء عالم چون نبات اند کہ یک قطره ز دریلئے حیات
 ترجمہ۔ تمام اجزائے عالم نباتات کی طرح ہیں۔ کیونکہ یہ بھی اسی طرح دریلئے حیات
 (وحدت حقیقی) کے ایک قطرہ سے پیدا ہوئے ہیں۔

شرح۔ یعنی جس طرح نبات بارش کے ایک قطرہ سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی

طرح جس طرح تم پیلے پیدا ہوئے تھے۔ اسی طرح پھر ہو گے۔ (پ ۸ ع ۱)

طرح سارا عالم وحدت حقیقی کے دریا کا ایک قطرہ ہے۔ اور ایک قطرہ اس لئے فرمایا کہ تمام موجودات ایک نجی شہودی یعنی موجودات عینیہ میں ظہور حق حاصل ہوئی ہیں۔ ورنہ موجودات عالم کا ہر ایک جز بجز توحید کا ایک قطرہ ہے (کیونکہ ہر ایک جز الگ الگ اسم کا منظر ہے)

۴۹۷۔ زمان چو بگذر و برشے شود باز ہمہ انجام ایشان بچو آغوا ترجمہ۔ جب ظہور کا زمانہ اجزائے عالم پر بگڑ چکے گا۔ تو جس طرح نستی سے ہستی میں آتے تھے اب دوسری دفعہ ہستی سے نستی میں جائیں گے۔ اور سب کا مبادلہ کے مطابق ہوگا۔

۴۹۸۔ رد و ہر یک نشان سوئے مرکز کہ نگذار طبیعت فحشے مرکز ترجمہ۔ ان اجزائے عالم میں سے ہر ایک اپنے مرکز کی طرف جائیگا۔ کیونکہ طبیعت سے مرکز کی خونیں جاتی۔

شرح۔ مرکز مبادلہ ہے۔ جو سب کا اہل مقام ہے۔ مدت ظہور کے بعد تمام اجزائے عالم اپنے اصل مبادلہ کو رخ کریں گے۔ کیونکہ طبیعت مرکز کی خونیں چھوٹی اور تعینات عالم کا مرکز عدم ہے پس سب اپنے مبادلہ یعنی ردم کی طرف دوڑیں گے۔

۴۹۹۔ چو دریا نیکست حارت ایک پر خو کز و خیز و ہزاراں موج مجنوں ترجمہ۔ وحدت ایک دریا ہے لیکن پر خون رہا اعتبار سرعت فنا جس میں ہزاروں موجیں دیوانہ وار اٹھتی ہیں۔

شرح۔ پر خون سرعت فنا کے اعتبار سے۔ چنانچہ ہمیشہ تمام عالم میں سرعت فنا کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ تعینات میں تو نقصان دہ زمانہ اور تہذیب و تمدن سرعت فنا (بہونا) کے اعتبار سے فنا واقع ہوتی ہے۔ اور یہ ایک ہی نوع و امتداد کے اعتبار سے فنا نظر آتی ہے۔ موج اور مجنوں کی تشبیہ نہایت سوزن ہے۔ کیونکہ وہ بھی دیوانے کی طرح بے قرار و بے ثبات ہے۔

سے کل شئی را جمع الیٰ خیرہ ہر ایک چیز اپنے اصل کی طرف ہوتی ہے۔ اور یہی سرعت فنا ہے۔

۵۰۰۔ نگر تا قطرہ باران زوریا جگو نہ یافت چندیں شکل و اسماء
ترجمہ۔ دیکھو۔ اس دریا سے زلزل کہ بارش کے قطرے نے اس قدر شکلیں
اور نام کیونکہ حاصل کر لئے۔

۵۰۱۔ بخار و ابر و باران و نم و گل نبات و جانور انسان کامل
ترجمہ۔ بخار۔ ابر۔ بارش۔ نم۔ کیچڑ۔ نباتات۔ جانور اور ان سب کے بولنے کا
کامل۔

شرح۔ یعنی پہلے جب دریا سے نکلا۔ تو بخار تھا۔ جب طبقہ زمہرہ میں پہنچ کر
مجموع ہوا۔ تو ابر بنا۔ جب قطرہ قطرہ ہو کر برسنا۔ تو بارش کہلایا۔ زمین پر پہنچا تو
نم ہوا۔ خاک سے مل کر کیچڑ بنا۔ پھر صورت ترکیبی پاکر زمین سے نکلا تو اس کا نام
نبات ہوا۔ جب جانور کی غذا بنا۔ تو حیوان کہلایا۔ جب اُسے انسان نے کھایا
تو اُس سے نطفہ پیدا ہوا۔ پھر علقہ ہوا۔ پھر مضغہ ہوا۔ اور رحم میں صورت انسانی
حاصل کر کے پیدا ہوا۔ اور انسان کامل تحقیق بن گیا۔

۵۰۲۔ ہمہ یک قطرہ بود او خود اول کرد و شدایں ہمہ اشیا مثل
ترجمہ۔ آخر یہ شروع میں ایک قطرہ ہی تھا جس سے یہ تمام چیزیں بنیں۔
شرح۔ یعنی بخار سے لے کر انسان تک جو کچھ بھی اوپر ذکر ہوا۔ اس پر غور کرو
کہ شروع میں ایک پانی کا قطرہ تھا۔ پھر اس کی صورت کی تبدیلی سے اتنی چیزیں
بن گئیں۔

۵۰۳۔ جہاں عقل و نفس و حرج و اوجرام چو ایں یک قطرہ دان آخا و انجام
ترجمہ۔ عقل۔ نفس۔ آسمان۔ اور اجرام و مرکبات (یعنی سارے عالم شروع سے

(حاشیہ ص ۲۵۶) اس کے سوا کثرت کو وحدت سے وہی نسبت ہے۔ جو موج کو سمندر سے
کیونکہ موج کا وجود کثرت کی طرح اعتباری ہے۔ بنی اور بگڑ گئی۔
لے ارتقاء کے دبے ترتیب وار کس خوبی سے ادا کر دیتے ہیں
لے ان الفاظ کی تشریح کے لئے دیکھو بیت ۳۱۹

انہر تک اس ایک قطرہ کی مانند سمجھ لو۔

شرح۔ یعنی عقل۔ نفس کل۔ جرج افلاک اور بسیط و مرکب اجرام جن کا نام عالم ہے سب اسی قطرہ کی مانند ہیں عقل کل جو بمنزلہ قطرہ کے ہے۔ اس نے وحدت حقیقی کے سمندر سے ظہور کر کے تعینات عالم کے تمام مراتب میں سیر کی۔

۵۰۴۔ اجل چون رسد در چرخ و انجم شود ہست ہمہ درستی گم ترجمہ۔ جب افلاک و انجم کی اجل روقت مقررہ آپہنچے گی۔ تو سب کی ہستی نیستی میں گم ہو جائے گی۔ (جس طرح پہلے نیستی سے نکلی تھی)

شرح۔ جب ان کی ہستی کی مدت ختم ہو جائے گی۔ تو اپنی اپنی مجاہدتی کو جو نمود بے بود ہیں نیستی میں کھو بیٹھیں گے۔ اور اپنے اصل عدیت کی طرف لوٹیں گے۔ اور حق کے سوا کوئی نہیں رہے گا۔

۵۰۵۔ چو موبے ہر زند گردوں لمس یقین گردگان کہ تغن بالہامش ترجمہ۔ جب وحدت حقیقی کے سمندر سے ایک موج اٹھے گی۔ تو جہاں مٹ جائیگا اور اس بات کا پورا پورا یقین ہو جائے گا۔ کہ گویا وہ کل تھا ہی نہیں۔

شرح۔ جب وحدت حقیقی کا سمندر اتم آقا ہذا کے تجلی سے متجلی ہوا۔ تو جہاں نابود ہو جائے گا۔ اور اس بات کا یقین یعنی یقین ہو جائے گا۔ کہ حقائق نے جو تئیں دنیا کی زندگی کے متعلق فرمائی ہیں۔ کہان کہ تغن بالہامش یہ بالکل درست ہے۔ ۵۰۶۔ خیال از پیش بر خیزد بیک بار۔ نماز غیر حق در دار دیار۔

ترجمہ۔ خیال یعنی نمود بے بود و ہستی ممکنات بالکل اٹھ جائے گی۔ اور گھر میں حق تعالیٰ کے سوا کوئی رہنے والا نہ ہوگا۔

شرح۔ یعنی حق تعالیٰ کے تجلی ذاتی سے جو مظاہر کے فنا کا مقتضی ہے۔ ممکنات کی ہستی جو حقیقت میں خیال اور نمود بے بود ہے بالکل مٹ جائے گی۔ اور ہستی حقیقی مطلق ممکن ہو کر ظاہر کرے گی۔

لہذا تئیں کے شروع میں پہن لوٹ دیکھو۔

۵۰۷۔ نزدیک تو رہے تو ازل بخاطر حاصل شومی تو بے توفی با دوست وصل سے
ترجمہ۔ اس وقت تجھے قرب حقیقی حاصل ہوگا۔ اور تو توفی (یعنی ہستی مہیوم) سے
بغیر دوست حقیقی سے مل جائے گا۔

شرح۔ یعنی جب وہی تعین جس سے غیریت کا دہم پڑتا تھا۔ باطل اٹھ جائے
گی۔ تو تجھے خاص قرب حقیقی حاصل ہوگا۔ کیونکہ دوری اس تعین کے سبب نظر
آتی تھی۔ اور تو بغیر اس تو (یعنی ہستی مہیوم) کے دوست حقیقی سے مل جائیگا۔
کیونکہ توفی جو دوری کا دہم ڈالتی تھی۔ نہ رہے گی۔

۵۰۸۔ وصال اینچائیکہ رفع خیال است خیال انبیش بر خیز و وصال است
ترجمہ۔ وصال اس جگہ خیال (یعنی تعین) کا اٹھا دینا ہے۔ جب یہ خیال اٹھ
جائے۔ تو وصال ہی وصال ہے۔

شرح۔ یعنی اہل توحید کے نزدیک وصال حق سے یہ مراد ہے کہ تعین یعنی
خیال اور نمود بے بو دنیا ہو جائے جب یہ تعین جو خیال اور دہم ہے۔ غوہو جاتی ہے
تو وصال ہی وصال ہے۔

۵۰۹۔ گو ممکن نہ خود خویش بگذشت نہ او واجب شد و نہ واجب گشت
ترجمہ۔ یہ نہ کہو کہ ممکن اپنی حد سے گزر گیا ہے۔ کیونکہ نہ ممکن واجب ہوتا ہے۔
نہ واجب ممکن (بلکہ دونوں اپنے وجوب و امکان ذاتی پر قائم ہیں)

شرح۔ چونکہ ممکن واجب کے تجلی سے موجود ہے اس لئے عدم کیسے ہوگا اس
دہم کو دور کرنے کے لئے فرمایا کہ ممکن میں وجود واجب کے ظہور سے وجوبیت بالذات
ہے۔ اس سے یہ خیال نہیں کرنا چاہئے۔ کہ ممکن اپنی حد (یعنی عدیت) سے گزر گیا۔
کیونکہ جس طرح وجود واجب کے لئے وجوب ذاتی ہے۔ اسی طرح امکان (یعنی اعتبار
عدیت) بھی ممکن کے لئے ذاتی ہے۔ اس لئے ممکن کبھی واجب نہیں ہو سکتا اور
ہمیشہ اپنی عدیت پر قائم رہتا ہے۔

۵۱۰۔ ہر آنکو در معانی گشت فائق نگوید کیس بود قلب حقایق

ترجمہ۔ جو شخص معافی اور حقایق میں (دوسروں سے) سبقت لے جاتے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ وہ جب ممکن یا ممکن واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ تو قلب حقایق ہے۔
(جو محال ہے)

شرح۔ یعنی جو شخص تقلید اور وہم سے گذر جائے۔ اور ضعیف عقل والوں سے لگے بڑھ جائے۔ اس کو یہ کہنا مناسب نہیں۔ کہ واجب ممکن یا ممکن واجب ہو جاتا ہے کیونکہ قلب حقائق محال ہے۔

۱۱۵۔ ہزاران نشأت واری خواجہ پیش برو آباد شد۔ خورابینیش ترجمہ اے انسان تجھے ہزاروں منزلیں اور حالتیں درپیش ہیں۔ جا اور اپنی آنے جانے کو غور سے سوچ۔

شرح۔ ہزاروں سے مراد کثرت ہے۔ حصر نہیں۔ یعنی اے انسان تجھے کئی نشأت اور بے شمار ظہورات درپیش ہیں۔ کیا مدنی اور کیا صیری۔ پس مہدلی۔ معاشی۔ اور معادی نشأت پر غور کر اور نشاء مبالی جو آمد سے مراد ہے اور نشاء معادی جس کی طرف نشاء سے اشارہ کیا ہے۔ دونوں کو یاد کرو اور اپنے آپ سے غافل نہ ہو کیونکہ تجھے کئی کام درپیش ہیں۔ یہی نشاء معاش جو دنیا سے مخصوص ہے۔ ہمیشہ نہیں رہیگی۔ کیونکہ جس طرح دنیا انسان سے آباد ہے اسی طرح آخرت بھی اسی سے آباد ہوگی۔

۱۱۶۔ ہمہ جزو کل از نشأت انسان بگویم یک بیک پیداؤ پنہاں ترجمہ۔ نشأت انسان کے تمام جزو کل ایک ایک کر کے ہیاں کر دوں گا۔ کیا نشأت صوری اور کیا نشأت معنوی۔

شرح۔ یعنی اس سے دو سوال کے بعد یعنی سوال یا وہم کے جواب میں انسان لے نشأت میں معاش اور معاد تینوں شامل ہوتے ہیں۔ یعنی پیدا ہونے سے پہلے کی حالت اس دنیا کی عمر اور آخرت کی حالت۔ اس کا لفظ نشأت ہے۔ عمر میں نشا ہندھا ہوا ہے۔

سلسلہ
تفسیر
قرآن مجید

کے جزو کل کو ایک بیک بیان کر دیں گا۔ پیدا و پنہاں یعنی صوری و معنوی

سوال پنجم

۵۱۳۔ وصال ممکن واجب ہم چیست؟ حدیث قرب بعد از پیش کم چیست؟
ترجمہ۔ ممکن اور واجب کا آپس میں ملنا کیا ہے؟ اور قرب بعد از پیش کم کیا مراد ہے؟
شرح۔ یعنی بیان کر کہ ممکن اور واجب کا وصال کس طرح ہو سکتا ہے۔ اور
یہ جو کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے خدا کا قرب اور نزدیکی حاصل کر لی ہے۔ اور فلاں
شخص دوسرے۔ یا فلاں شخص قریب میں زیادہ ہے۔ اور فلاں شخص کم۔ ان سے
کیا مراد ہے۔ یہ تفاوت کہاں سے آگئی؟

جواب

چونکہ وصال کا بیان گورچکا ہے اسلئے حصہ دوم کے جواب کے متعلق فرمایا۔
۵۱۴۔ زمن بشنو حدیث بے کم و بیش نزدیکی تو دور افتادی از خویش
ترجمہ۔ مجھ سے واقعی بات کی بیشی کے بغیر سن۔ زیادہ نزدیکی کے سبب تو
اپنے آپ سے دور چا پڑا ہے

شرح۔ چونکہ تمام ذرات موجودات کی نمود ہستی حق سے ہے۔ اور کوئی چیز اس کے
وجود کے فیض عام سے بے بہرہ نہیں۔ اس لئے فرمایا۔ کہ مجھ سے واقعی بات
بے کم و بیش سن تو زیادہ نزدیکی کے سبب دور چا پڑا ہے۔ اور تو نہیں جانتا کہ حق تعالیٰ
نے تجھ میں ظہور کیا ہوا ہے۔ اور تیری ہستی حق سے ہے۔ وَتَحْنُ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ
جَبَلِ السَّائِلِ لَمْ نَعْلَمْ

لے جس طرح زیادہ دوری عدم ادراک کا باعث ہوتی ہے۔ اسی طرح زیادہ نزدیکی سے بھی
ادراک نہیں ہو سکتا۔ جیسے مثلاً کوئی چیز آنکھ کے ساتھ گادی جائے تو بھی نظر نہیں آتی۔
لے ہم اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ (قرآن مجید پ ۲۶۶ ع ۱۶)

میان آب حیات و آب مے جوئی فراز گنجی و از فائدہ رنگ و پلوی
تو آب حیات کے درمیان ہے۔ اور پھر پانی تلاش کرتا ہے۔ خزانہ میں ہے اور
فائدہ سے مارا مارا پھر تا ہے۔

تو کوئے دوست ہی جوئی دئے دانی کہ گز نظر حقیقت کنی ہمان کوئی
تو دوست کا کوچہ تلاش کرتا ہے۔ اور جانتا نہیں۔ اگر حقیقت کی نظر سے دیکھے تو
تو وہی کوچہ ہے۔

چونکہ تجلی حق ہر ایک شے کی صورت میں اس کی قابلیت کے برابر ہوتا ہے۔ اس
لئے فہمایا۔

۵۱۵۔ چوتھی راظہ سے در عدم شد۔ انا شجا قرب بعد و بیش و کم شد
ترجمہ۔ چونکہ سستی مطلق کا ظہور عدم یعنی اعیان ثابتہ میں ہے اور وہ بھی ہر
ایک کی استعداد کے مطابق۔ پھر استعداد میں فرق ہے پس یہاں سے قرب۔ بعد۔
بیش و کم پیدا ہو گئے۔

شرح۔ یعنی سستی مطلق کا ظہور عدم یعنی اعیان ثابتہ میں ہوا۔ ان اعیان کی استعداد
اور قابلیتیں مختلف تھیں۔ اس لئے استعداد کی تفاوت سے قرب۔ بعد۔ بیش و
کم پیدا ہو گئے لفظ

ہر چہ ہست از قامت ناسازند اندام ہست و نہ تشریف تو بر بالائے کس کو تاقت
جو کچھ بھی ہے ہمارے ناساز اور بے ڈھنگے تدکا تصور ہے۔ و نہ تیرا غلوت
تو کسی کے تد پر چھوٹا نہیں۔

۵۱۶۔ قریب کن ہست کو را رس۔ بعیدان نیستی کو ہست دوست
ترجمہ۔ قریب وہ ہستی ہے جس نے نور کی بارش کو پالیا۔ اور بعید وہ نیستی ہے
جو نور وجود سے دور رہی۔

شرح۔ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْفَلَقَ فِي طَهْمَةٍ ثُمَّ
رَأَسَهُمْ مِنْ نُورٍ فَكَانَ أَمَّا بَعْضُ ذَلِكَ فَتَوَسَّاهُ هَكَذَا وَمِنْ أَخْطَاةِ الْخَلْقِ

ست سے مراد اعیان ثابتہ ہیں۔ خلق کے معنی یہاں تقدیر کے ہیں یعنی تقدیر
 لے ہے۔ اور رُش نور نور وجود کے ظہور کی طرف اشارہ ہے۔ جسے
 کہتے ہیں۔ اور رُش اصابت سے ان اعیان کی طرف اشارہ ہے۔
 وجود خارجی پایا تھا۔ اور علم سے عین میں آگئے تھے۔ یا آئیں گے۔ اور
 سے ان اعیان کی طرف اشارہ ہے۔ جو علم سے عین میں نہ آئے ہیں۔
 تے ہیں۔ قرب دو قسم کا ہوتا ہے ایک تو ایجا دی ہے۔ اور ثَمَّ رُش سے
 رُش اشارہ ہے۔ اسی لئے فرمایا۔ جس نے اس رُش نور کو پایا وہ تریبا
 مقابل میں وہ ہے۔ جو نور سے دور رہا ہے۔ نظم

بیار دست در آغوش و خیر جوید خبر نہ یار کہ آن یار ما کجاست
 غص یار کے گلے میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہے۔ مگر بے خبر ہے۔ اس لئے

ہے کہ وہ ہمارا یار کہاں ہے۔ بیت

اَنْ رَاکِم اَنْتَ کِدَمٌ وَ غَیْبٌ گرجہ تو ہجو از دوسے اور تو ہجو رست
 نہ تیرے ساتھ ہے۔ اور ایک دم بھی تجھ سے جدا نہیں۔ اگرچہ تو اس سے
 ہ تجھ سے دور نہیں۔

ہ شہودی جس کے متعلق فرمایا۔

ے ز خود در تو رساند ترا از ہستی خود دار ماند
 (خدا تعالیٰ) تجھے خاص نور اپنی طرف سے عطا کرے۔ تو تجھے
 سے چھٹکارا مل جائے۔

میان علمیہ کوہ وجود خارجی سے پہلے اَکَسْتُ بِکُمْ قَالُوْا بَلَّی کے
 بیط حاصل تھا۔ یہی ادراک عبادات فطراری اور رحمانی رحمت عالم

خلقت کو تاریکی میں پیدا کیا۔ پھر ان پر نور پھیلا دیا۔ پس جس کوہ نو پہنچ
 یا۔ اور جو اس سے رہ گیا۔ وہ ضلالت و گمراہی میں پڑ گیا۔

پروردگار نہیں ہوں سب نے کہا۔ ہاں کیوں نہیں (پہ ۷۹) ۱۴

کا مقتضی ہے۔ اور قریب ایجادی کے لئے لازم ہے۔ اور یہ ادراک اس ادراک الہی سے الگ ہے۔ جو وجود خارجی کے مرتبہ میں تکلیف کا موجب ہو رہا ہے۔ کیونکہ ادراک بسیط ذات (درک) سے ہرگز الگ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لئے فکر کی محتاج ہے۔ مگر وہین و ایجاد انبیاء و رسل کی بعثت۔ اور عبادت اور طاعت کا حکم سب اسی واسطے ہیں۔ کہ ادراک ادراک میدان ظہور میں آسکے۔ اور یہی ادراک ادراک غلطی اور گمراہی کا مقام بھی ہے۔

جس طرح ادراک بسیط عبادات انطاری اور رحمت عام رحمانی کا مقتضی ہے جو قرب ایجادی کا موجب ہیں۔ اسی طرح ادراک ادراک عبادات اختیار اور سرسلوک اور رحمت خاص رحیمی کا مقتضی ہے۔ اور یہ قرب شہودی کا موجب ہیں۔ قرب شہودی اللہ تعالیٰ کی نور ہدایت کے سوا میسر نہیں ہوتا۔ اس لئے فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ احسن سابقہ نظری کے سبب اپنی طرف سے تجھے وہ نور خاص بخشے۔ جو انبیاء اور اولیاء کے ساتھ مخصوص ہے۔ تو ضرور ہے۔ کہ تجلی ہدی کے انوار جو مظاہر کو فکری دیتے ہیں۔ تجھے ہستی مجازی سے رہا کر کے قرب حقیقی تک پہنچ دیں۔

۵۱۸۔ چہ حاصل مژرازیں بود و نابود کرد گاہیت خوف دگر رجاء بود ترجمہ۔ تجھے اس وجود و عدم یعنی حیات و موت سے کیا حاصل ہے۔ کیونکہ اس کے سبب کبھی تجھے موت کا ڈر ہے۔ اور کبھی رجاء کی امید۔

شرح یہ وجود اسکا فی جسے عقل نے بود اور نابود یعنی وجود اور عدم سے گھڑا ہے۔ اسے پیچھے کیوں پڑا ہے۔ اور اپنے آپ کو راہ حق میں قربان کیوں نہیں کرتا۔ تاکہ اللہ تعالیٰ کے خاص اور سے مشرف ہو کر اپنی خودی سے نکلے اور آرام پائے۔ کیونکہ بعثت تیر وجود اسکا فی ہے۔ خواہ عالم حسی میں ہو یا برزخ مثالی میں کبھی بود کی امید ہے۔ اور کبھی نابود کا

ملنے کسی سے کوئی کام کروانا۔ یہاں تکلیف شرعی مراد ہے۔ یعنی نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ۔ وغیرہ۔
ملنے عین علی کی حالت میں نہی کنجھ سوئے کے بغیر تھا۔ مگر وجود خارجی میں سب کچھ غور و فکر کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی اس ادراک کا علم ہوتا ہے۔ اور یہی ادراک ادراک ہے۔

خوف رہتا ہے۔ نظم

در عشق مجوسے ما و من را صد بار بگفتم ایس سخن را
مُشَقِّق میں ما و من کو تلاش نہ کریں سمجھے یہ بات سو بار کہہ چکا ہوں۔
اے اسجد عشق! و بخواندہ در وصل فراق خویش ماندہ
اے انسان تو نے اس کے عشق کی الفت۔ ب نہیں پڑھی اور اپنے ہی
وصل اور فراق میں رہا ہے۔

در عشق و نہ شک و یقین است نہ خوف و رجائے کفر و دین است
عشق میں شک و یقین دونوں نہیں ہوتے۔ نہ اُمید و بیم نہ کفر و ایمان۔
اے سرور دین چورفت ایس راہ بنگر کہ چہ گفت لی مع اللہ
سرور دین (یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم) نے یہی رستہ اختیار فرمایا۔ پس دیکھو لو کیا خوب
فرماتے ہیں۔ بِی مَعَ اللہ..... الخ

چونکہ عارف محرومی و بایوسی سے آزاد ہو جاتا ہے اسلئے فرمایا۔
۵۱۹۔ نترس نہ زو کہے کو را شناسد کہ طفل از سایہ خود می ہراسد
ترجمہ۔ جو اس (حق تعالیٰ) کو پہچانتا ہے وہ اس سے نہیں ڈرتا۔ کیونکہ (سب
سورتیں اسکی شانوں کے سائے میں ہیں اور) اپنے سایہ سے بچے ڈر گئے ہیں۔
شرح۔ یعنی جو کوئی حق تعالیٰ کا عارف اور شناسا ہو وہ اس سے نہیں ڈرتا۔
کیونکہ اپنے وجود سے فانی ہو گیا اور خوف و جور سے ہی ہوتا ہے فانی کو کیا خوف۔ وہ
تو تمام حسی اور خیالی صورتوں کو وجود حقیقی کی مختلف شانوں کے سائے سمجھتا ہے اور
سایہ سے ڈرنے والے بچے ہوتے ہیں عظیمہ صاحب تمہر سایہ سے نہیں ڈرتا۔ فرد
خلق اطفال اند جز مست خدا نیست بالغ جز مدبیدہ از ہوا
مست خدا کے سوا سب لوگ بچے ہیں۔ جو خواہشات سے آزاد ہو۔ اسکے سوا
کوئی بالغ (بسیلہ کمال) نہیں ہے۔

لہ دیکھو بیت ۵۱۹

۵۲۰۔ مانند خوف اگر گردی روانہ نخواہد اسپ تازی تازیانہ
 ترجمہ اگر تو چل پڑے تو پھر بھی کوئی خوف نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس چلنے سے تو
 اسپ تازی کی مانند ہو جائیگا اور اسپ تازی کو تازیانہ کی ضرورت نہیں۔
 شرح۔ یعنی عارف کا تو کیا ذکر سالک کو بھی اس رستے میں خوف نہیں رہتا۔
 بشرطیکہ دروطلب اسکا دامنگیر ہو یا دروصل محبوب کی طلب میں راہ کی تمام رکاوٹوں
 کو دے نکال دے غضب الہی اور عذاب ووزخ کا خوف انکے لئے تازیانہ کی مانند
 ہے۔ جتنے نفسوں پر کھانے پینے اور آرام کی طلب غالب ہو اور طاعت میں کوتاہی
 کرتے ہوں۔ اس تازیانہ سے ڈر کر سیرالی اللہ میں تیز ہو جاتے ہیں اور جلد
 منزل کمال پر پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن عاشق صادق جسے طلب محبوب میں قرار نہیں
 وہ اسپ تازی کی مانند ہے۔ جسے تازیانہ کی ضرورت نہیں۔ نظم
 عاشق آں باشد کہ چوں آتش بود گرم و سوزندہ و سرکش بود
 عاشق وہ ہے کہ آگ کی مانند ہو جائے یعنی تیز رو۔ چلنے والا اور سرکش۔
 غلط فہمی کا فری و مانند نہ دین ذرہ نے شک شناسد نے یقین
 کافر ی اور دین داری ایک غلطہ کیلئے بھی نہ جانے اور شک یقین کو ذرا
 بھی نہ پہچانے۔

عشق جاناب ہر کجا منزل گرفت جان آنکس از ہستی دل گرفت
 جہاں بھی عشق جاناب نے مقام کر لیا۔ دل نے ہستی سے اسکی جان کو لے لیا۔
 ۵۲۱۔ تیرا آتش ووزخ چہ پاک ست کہ از ہستی تن جان تو پاک ست
 ترجمہ۔ تجھے آتش ووزخ کا کیا ڈر ہے۔ کیونکہ تیرا جسم اور روح ہستی (خودی) سے
 بالکل پاک ہے۔

شرح۔ یعنی توجو مجازی سے فانی و پاک ہے اور تیرا نفس بڑے اعمال و اخلاق
 سے پاکیزہ ہے اور نفسانی خواہشات جو بوزخ مثال میں آگ سناپ بچھو وغیرہ
 کی مخلوق میں نظر آتی ہیں ان سب سے تو گندہ کیا ہے اور ہر ایک کو خدا میں تبدیل

کر دیا ہے۔ پس لوگوں کا دوزخ تیرے لئے عین بہشت ہے کیونکہ تیرے اقوال و اعمال اور غلمان۔ محلات۔ نہریں اور درخت بن گئے ہیں۔

۵۲۲۔ زرا آتش نہ زرخا لخص بر فروزد چو غشتی نیست اندر فے چہ سوزد
ترجمہ۔ زرخا لخص آگ میں چمک اٹھتا ہے کیونکہ جب اس میں میزبش نہیں تو جلیگا کیا؟

شرح۔ یعنی سالک جب طبعی۔ شہوانی اور نفسانی مقتضیات سے گزر گیا اور پاک ہو گیا تو وہ زرخا لخص کی مانند ہو جاتا ہے۔ اسے آتش سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ اور بڑے اغلاق سونے میں آمیزش کی طرح ہیں اور یہی آگ میں جلتی ہے۔

۵۲۳۔ ترا غیر از تو چیز نے نیست پیش و لیکن از وجود خود بیند لیش
ترجمہ۔ تیرے سوا تیرے آگے کوئی رکاوٹ نہیں ہے لیکن اپنے وجود کو اچھی طرح سوچ (کہ اپنی خودی سے آزادی اور نیستی کی طرف رجوع کس طرح ہو سکتا ہے)

شرح۔ یعنی تیری اپنی خودی کے سوا کوئی چیز درپیش میں ہو تیری برائی اور عذاب کا باعث ہو جو کوئی اپنی خودی سے آزاد ہو جائے اسے کوئی بڑی بات پیش نہیں آئی لیکن نہ سمجھو کہ اپنی خودی سے گزر جانا ہے آسان کام ہے۔ پہل پتے مجازی وجود اور نیستی کا فکر نہ پانچا پیئے۔ کیونکہ اس تعین کا رفع کرنا اور اپنی نیستی کی طرف رجوع کرنا کئی مقدمات پر موقوف ہے۔ مثلاً فطری استعداد اور شاد کامل اور ریاضت شاقہ وغیرہ۔

۵۲۴۔ اگر در خویشتن گردی گرفتار حجاب تو شود عالم بیکبار
ترجمہ۔ اگر تو اپنے آپ میں گرفتار ہو گیا تو سارا عالم یکایک تیرے لئے حجاب ہو جائیگا۔

شرح۔ یعنی چونکہ حقیقت الہی تمام عالموں میں سے چیدہ نسیم ہے۔ اس لئے انسان جب دی کے پردے میں گرفتار ہو جاتا ہے تو گویا سارا عالم اسکے لئے پردہ ہو جاتا ہے۔ نظم

گفتم چہ دورم از تو چو مارا گناہ نیست گفتا کہ بہت ہستی تو بہتر میں گناہ
میں نے کہا میں تم سے دور کیوں ہوں جبکہ میرا کوئی گناہ بھی نہیں اس نے جواب
دیا کہ تیری ہستی ہی سب سے برا گناہ ہے

۵۲۵۔ توئی در در رہتی جزو اسفل توئی بانقطۂ وحدت مقابل
ترجمہ۔ دائرہ وجود میں تو جزو اسفل ہے کیونکہ تو وجود کے تنزل کا آخری نقطہ ہے
اور وحدت چونکہ تنزل کا مبدیہ ہے اسلئے تو اس کے عین مقابل ہے۔

شرح۔ چونکہ مرتبہ انسانی قوس نزول کی انتہا اور قوس عروج کی ابتدا ہے۔ ضرور
ہے کہ یہی جزو اسفل نقطۂ وحدت کے مقابل ہو۔

۵۲۶۔ تعینتہای عالم بر تو طاریست از ازل گوئی جو شیطان من کہیت؟
ترجمہ۔ سارے جہان کے تعینات تجھ پر طاری ہیں اور گویا تیری حقیقت مجموع
عالم ہے اسلئے تو شیطان کی طرح کہتا ہے کہ میرے جیسا کون ہے؟ حقیقت درجہ

شرح۔ یعنی اسما و صفات جو تعینات عالم کا سبب ہیں انکی تمام خصوصیات
تجھ پر طاری ہیں اور تجھ میں الکاظور ہے۔ بلکہ سارا عالم حقیقت میں حقیقت انسانی
کے تشخصات ہیں اور چونکہ حق تعالیٰ نے اپنے ذاتی و صفاتی کمال کی مانند تیری صورت
میں تجلی فرمایا ہے اور سارا عالم تیری حقیقت کی نسبت اجزا کی مانند ہے تو کل اور
مجموع عالم ہے۔ سب کچھ اپنے آپ کو ہی پاتا ہے۔ سارے جہان کی انانیت تجھ
میں جمع ہے اور جب طرح شیطان نے حضرت آدمؑ کی نسبت کہا تھا اذ خیل
منہ دیں اس سے بہتر ہوں تو بھی کہتا ہے کہ میرے جیسا کون ہے اور میں سب
سے مقدم ہوں۔

از ازل گوئی ترا خود اختیار است تن من مرکب جانم سوار است
ترجمہ۔ اسی لئے تو کہتا ہے کہ تجھے خود اختیار ہے۔ میرا جسم گویا ایک گھوڑا ہے
اور روح اس پر سوار ہے۔

شرح۔ یعنی اختیار کو اپنے ساتھ منسوب کرنا نشۃ انسانی میں سماء الہی کا عکس ہے

وہ نقطہ وحدت کے مقابل ہے اور صورت انسانی میں سارے جہان کے قیبتاً
 پس وہ حق تعالیٰ کی قدرت ارادت اور اختیار اپنے آپ میں دیکھتا ہے۔
 حقیقت سے غافل ہے کہ جس طرح اسکے ساتھ وجود کی نسبت مجازی ہے اسی
 بات افعال کی نسبت بھی مجازی اور وہی ہے کیونکہ صفات و افعال ذات
 ہوتے ہیں حقیقت میں انسان کی ذات ہے نہ صفات اور چونکہ علی و ادنیٰ
 کو اپنے آپ میں دیکھتا ہے اور افعال کا صادر ہونا عقل کے تصور نفس کی
 راعضا کی حرکت سے جانتا ہے اور صفات کو اپنے ساتھ منسوب کرتا ہے اسلئے
 کہ تن من مرکب جانم سواراست اور عنان اختیار اپنے ہاتھ میں سمجھتا ہے
 جام تن بدست جان نہاوند ہمہ تکلیف بر من آں نہاوند
 بہ جسم کی عنان جان کے ہاتھ میں ہے اور اسی واسطے مجھ پر تکلیف
 ہی ہے۔

رس. جو. P.H.
 لہو عنان
 در تن
 ۵۲۷

ج۔ مجموعہ جو اختیار کو اپنے ساتھ منسوب کرتا ہے اس بات کا معتقد ہے۔
 اختیار کی باگ عقل اور جان کے ہاتھ میں ہے جبوقت چاہتا ہے کہ کوئی فعل
 صادر ہو۔ پس عقل اسکی تصویر بناتی ہے پھر نفس اسکے حصول کی تدبیر
 مش کرتا ہے۔ پھر یا عتہ اور فاعلہ توئوں کی تحریک وہ فعل ظاہر ہوتا
 ہے آپکو مستقل فاعل جانکہ کرتا ہے کہ یزسی اختیار کی وجہ سے مجھ پر ادا و توئی
 ہے۔

نی گیس آتش پرستیت ہمہ لیل فت و ثنوی زہنیت
 نہ تو نہیں جانتا کہ یہ آتش پرستوں کا طریقہ ہے اور اس آفت اور بد قسمتی
 نی لکی نسبت اپنے ساتھ کرنا ہے۔

یعنی افعال کو اپنے ساتھ منسوب کرنا استقلال کے طریقہ پر (مجازی طریقہ پر نہیں)

لے خودی کا حجاب ہے۔ دیکھو بیت ۵۲۷

جو حکم ہے کہ یہ کرو اور وہ نہ کرو۔ تو گویا کرنا نہ کرنا میرے اختیار میں ہے۔

آتش پرستوں کا طریقہ ہے جو دو مبذول کو مانتے ہیں ایک فاعل خیر اور ایک فاعل شر اور یہ بذا اعتقاد ہی ہستی سے پیدا ہوتی ہے یعنی ہستی کو اپنے ساتھ منسوب کر نیے۔ اور یہ سب کیفیتیں سی سے ظاہر ہوئی ہیں۔

۵۳۰۔ کداحی اختیار لای مرد جاہل کے را کو بود بالذات باطل ترجمہ۔ اے بیوقوف آدمی اس شخص کو کیا اختیار ہو سکتا ہے جو بالذات نیست اور باطل ہو۔

شرح۔ بندہ کی بے اختیاری پر دلیل ہے کہ اس شخص کو کیا اختیار ہو سکتا ہے جو بالذات باطل اور نیست ہو۔

۵۳۱۔ چوں لای دست یکسے بھو نا بود بگوئی کا اختیار از کجا بود ترجمہ۔ تیری ہستی بالکل نا بود ہے بتا تو سہی کہ تیرا اختیار کس کا تھا۔ شرح۔ یعنی تیرا وجود فی حد ذاتہ نا بود کی مانند ہے۔ اور تو نہیں دیکھتا۔ کہ اختیار کس کا تھا۔ جو چیز خود معدوم ہوا کے ساتھ اختیار کو منسوب کرنا جہالت ہے۔ ۵۳۲۔ کے کو را وجود از خود نباشد بذات خویش نیک نہ باشد ترجمہ۔ جبکہ اپنا وجود ہی نہ ہو وہ بالذات نہ نیک ہو گا نہ بد۔

شرح۔ یعنی چونکہ افعال صفات کے تابع اور صفات ذات کے تابع ہے جو بالذات معدوم ہوا کے ساتھ وجود کی نسبت مجازی ہوگی اور بالذات نہ نیک ہو سکتا ہے نہ بد۔ ۵۳۳۔ کرا دیدی تو اندر جملہ عالم کہ یکدم شادمانی یافت بے علم؛ ترجمہ۔ تو نے سارے جہان میں کسو دیکھا ہے جس نے یکدم بھی غم کے بغیر خوشی پائی ہو؟

شرح۔ اگر کسی کو صدور افعال میں اختیار ہو تا تو ضرور تھا کہ بطرح وہ چاہتا رکھا م اسی طریقے پر ہوتے مگر از روئے انصاف بتا کہ تو نے کسو دیکھا ہے۔ جس نے خوشی رنج کے بغیر پائی ہو۔ اکثر واقعات خواہش کے خلاف ہی ہوتے ہیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمانا غلثت اللہ بعسجہ العسجہ انسان کے عدم اختیار

ملہ ارادوں کے ٹوٹنے سے میں نے اللہ کو پہچانا ہے۔

ماصل آخر حیلہ اُمید کہ مانڈا ندر کمال خوش جاوید
 ری امیدیں کس کی برائیں اور کون ہے جو ہمیشہ کمال میں رہا ہو
 ہم اختیار کی دوسری دلیل یہ ہے کہ جو شخص کمال حاصل کرتا ہے وہ
 پیشہ نہیں ہوتا مثلاً صوری و معنوی قدرت کے باوجود انبیا اولیا
 کا زوال و انتقال نظم
 سالک صاحب نظر تاحمد کو آدم درنگر
 لے سالک غور سے دیکھ کہ آدم سے لیکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب

کو و ذریات کو نام کلیات و جزویات کو
 ہے اور انکی اولاد کہاں کلیات اور جزویات کا نام و نشان

قی و اہل مراتب بزرگ امر حق واللہ غالب
 ابوباقی ہیں گھر مرتبوں والے حق تعالیٰ کے زیر فرمان ہے اور خدا اپنے

بوت - ولایت - سلطنت - مارت وغیرہ ہر قسم کے کمال کے مرتبہ
 مرتبوں والے امر حق کے تصرف میں ہیں حق تعالیٰ انکو متغیر و متبدل
 انتقال زوال ان کے سر پر پہنچتا ہے اور حق تعالیٰ اپنے حکم میں
 چاہتا ہے اسی طرح کرتا ہے -

ناس اندر ہمہ جائے زہد خوشن بپروں منہ پائے
 اب جگہ میں موثر حق تعالیٰ ہے پس اپنی حد سے باہر پاؤں

ظاہر کی صورتوں میں اور ہر ایک جگہ و محل میں حق تعالیٰ کو ہی موثر

ماننا چاہیے۔ کیونکہ تمام اشیا کا وجود اور انکے افعال اصل میں حق تعالیٰ کا وجود اور اُسی کے افعال ہیں جو انکی صورتوں میں ظاہر ہوئے ہیں اور اپنی امکانی اور ردی حد سے پاؤں باہر نہ رکھے۔ کیونکہ جس چیز کا وجود اپنا نہ ہو وجود کے توابع یعنی صفات اور افعال بھی اسکے نہیں ہونگے۔ نظم

اول صنعت آفرست و من صنم آتے کو ساز دم من آں شوم
وہ اپنی صنعت میں شگ تراش ہے اور میں پتھر ہوں۔ جو چیز مجھ کو بنانا چاہتا ہے میں وہی ہو جاتا ہوں۔

گر مرا چشمہ کند آبے دہم در مرا آتش کند تابے وہم
اگر مجھے چشمہ بنا دے تو میں پانی دیتا ہوں۔ اگر مجھے آگ بنا دے تو میں گرمی دیتا ہوں۔

گر مرا شکر کند شیریں شوم و مرا خنظل کند تلخیں شوم
اگر مجھے شکر بنا دے تو میٹھا ہو جاتا ہوں۔ اگر خنظل بنا دے تو کڑوا ہو جاتا ہوں۔

من چو کلکم در میان اجمعین نیستم و ضعف طاعت بین بین
میں دو انگلیوں کے درمیان قلم کی طرح ہوں اور طاعت کی تعریف کے قریب قریب بھی نہیں۔

۵۳۔ ز حال خویشین پرل میں چین و زنجار بازوان کا بل قدر کیست
ترجمہ۔ اپنے حال اور وجدان سے پوچھو کہ یہ قدر کیا ہے اور وہیں سے اہل قدرت کی ہستی کا اندازہ کر لے۔

شرح۔ اشاعرہ مقتدرہ کو قدر یہ کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ قدرت کو بندوں سے منسوب کرتے ہیں۔ اور معتزلہ اشاعرہ کو قدر یہ کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ قدرت کا اثبات کرتے ہیں اور تمام افعال کو حق تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق مانتے ہیں۔ لفظ قدر یہ کا اطلاق معنی اور استعمال کے لحاظ سے دونوں ہو سکتا ہے و اشاعرہ اس نام کی

تردید میں دو حدیثوں سے نکلانے ہیں پہلی حدیث تو یہ ہے اَلْقَدَرُ رِیَاضَةُ مَجْبُوسٍ هَذَا
اَلْمَلَكُہُ کیونکہ اس میں قدریہ اور مجبوس کی مشارکت ہے اور مجبوس دو خالقوں کو
ماتے ہیں خالق خیر اور خالق شر۔ پس معتزلہ اس بات میں لان سے ملتے ہیں۔
کیونکہ وہ بندے کو اپنے افعال کا خالق مانتے ہیں دوسری حدیث یہ ہے اَلْقَدَرُ
یَتَخَفُّ عِندَ اللّٰہِ فِی الْقَدْرِ اور قدر کا دعویٰ اسی کو ہو سکتا ہے جس کا یہ اعتقاد
ہو کہ بندہ کسی چیز کی تقدیر اور خلق پر قادر ہے جسے خدا تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس
لئے فرمایا کہ ”نہال خوشتن پرس“ یعنی اپنی وجدان کی طرف رجوع کرو اور اپنے
احوال سے پوچھو کہ احوال و افعال کو اپنے ساتھ منسوب کرنا کیا ہے۔ کیونکہ وجدان
شاہد ہے کہ بندہ کو اختیار نہیں اور جب تو اپنا حال دیکھتا ہے کہ اکثر افعال
تیری مرضی کے خلاف واقع ہوتے ہیں۔ اسی حال سے جان لے کہ اہل قدر کی کیا
حیثیت ہے۔

۵۳۸۔ ہر ایک کے مذہب غیر جبر است نبی فرمود کہ مانند گبر است
ترجمہ جس شخص کا مذہب اور اعتقاد جبر کے سوا (قدریہ) ہے۔ آنحضرت صلعم
نے فرمایا کہ وہ گبر ہے۔

شرح جبر اختیار کے مقابل ہے اور جبر یہ ایک گروہ ہے جو بندہ کے فعل
کو خدا سے منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بندہ کو بالکل کوئی قدرت نہیں ہے نہ
قدرت موثرہ جیسا کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال میں مستقل ہے اور نہ
قدرت کاسبہ جیسا کہ اشاعرہ کہتے ہیں۔ کہ بندوں کے افعال حق تعالیٰ کی تقدیر
کے مطابق ہوتے ہیں۔ لیکن بندوں کو کسب کی قدرت اور اختیار ہے گویا جبر

یہ فرقہ قدریہ اس امت کے مجبوس ہیں۔ بلکہ فرقہ قدریہ خدا تعالیٰ سے جھگڑتے ہیں۔
یہ مولانا شبلی سوانح مولانا روم میں فرماتے ہیں کہ کسب محض ایک محل لفظ ہے جس کی کچھ تعبیر
نہیں کی جاسکتی۔ اسی بنا پر اکثر تب کلام میں لکھا ہے کہ اس لفظ کی حقیقت نہیں بیان
کی جاسکتی۔ مسلم الثبوت میں ہے کہ کسب اور جبر تو ام بھائی ہیں۔

کا یہ عقیدہ ہے کہ بندہ صدور افعال پر جہاد کی مانند ہے۔ پس فرمایا کہ جس شخص کا مذہب و اعتقاد جبر کے سوا ہو۔ وہ حدیث شریفہ **القدر جبر مجوس** **ہذا لامہ** کے مطابق گیر کی مانند ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قدرت اور باقی صفات و افعال کی نسبت اپنی طرف کرنا۔ خواہ کسی طریقے سے ہو۔ عارفوں اور محققوں کے اعتقاد کے خلاف ہے۔ اور اس بیت میں **عزلا** اور **اشاعرہ** دونوں کو قدیر

شمار کیا ہے۔
۵۳۹ چنانکہ لکیر یزدان ہر گشت ہمیں دانِ اجماع او، او من گفت
 ترجمہ جسطرح گبر یزدان 'اذا ہرمن' کہتے ہیں اس طرح یہ نادان 'احق' (قدیر) کہتے ہیں۔
 وہ اور میں کہتے ہیں۔

شرح یعنی جسطرح مجوس خالق خیر کو یزدان یعنی رحمان اور خالق شر کو اہرمن یعنی شیطان کہتے ہیں اسی طرح جاہل احمق جبکہ مذہب جبر کے سوا (قدیر) کہتے ہیں وہ اور میں کہتا ہے۔ کیونکہ معتزلہ کہتے ہیں کہ نیکی خدا کی طرف سے ہے اور بدی ہمارے نفس کی طرف سے ہے اور اشاعرہ کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کی تقدیر سے ہے لیکن ہمارے کسب کا اس میں دخل ہے۔ پس دونوں وہ اور میں کہتے ہیں۔

۵۴۰ ہما افعال لا نسبت مجازیت نسبت خود و تحقیق ابو و باریت
 ترجمہ افعال کو ہم سے مجازی نسبت ہے (تحقیق نہیں) اور یہ نسبتیں تحقیق میں کھیل تماشے کی طرح ہیں۔

شرح یعنی افعال کی نسبت ہم (جو مظاہر ہیں) ان سے مجازی ہے کیونکہ اصل میں ہمارا وجود حقیقی نہیں اس (وجود) کے تابع (یعنی افعال) بھی جیسے نہیں ہو سکتے۔ پس افعال کی نسبت ہم سے اعتباری ہی ہے اور بچوں کے کھیل کی مانند ہے۔
۵۴۱ نہ بلووی تو کہ فعلت آفریدند نرا از بہ کار سے برگزیدند
 ترجمہ تو بھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا کہ تیرے افعال پیدا کئے گئے تھے اور تجھے تو

ایک بڑے کام کی خاطر برگزیدہ کیا ہے۔

شرح۔ تو جو اپنے آپ کو فعل کا فاعل جانتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ کیونکہ تو ابھی عالم عین میں نہیں آیا تھا۔ جب تیرے افعال علم حق میں مقرر ہو چکے تھے پس جو چیز تجھ سے پہلے پیدا ہو چکی ہو۔ اس میں تیری قدرت کا کیا دخل ہو سکتا ہے اور تجھے روح افزائی اس واسطے نہیں عطا کیا گیا کہ تو اپنے اختیار سے فاعل ہو۔ بلکہ تجھے ایک در بڑے کام کیلئے برگزیدہ کیا گیا ہے اور وہ کام یہ ہے کہ تو ذاتِ صفات اور اسماء کے ظہور کیلئے مستقل کئے ہوئے آئینے کی مانند ہو۔ تاکہ حق تعالیٰ اپنے آپ کو تمام کمالات کیساتھ شہود یعنی سے تجھ میں مشاہدہ کرے لیکن آئینے کو صورتیں دکھانے کی قدرت اور اختیار کہاں ہے۔

۵۴۲۔ بقدرت بے سبب اے برحق بعلم خویش کردہ حکم مطلق
ترجمہ۔ قادر مطلق نے اپنی قدرت سے جو بے سبب ہے۔ اپنے علم میں (بیکے متعلق) قطعی فیصلہ کر دیا ہے۔

شرح۔ یعنی قادر برحق نے جسکے فعل میں باطل اور عبث نہیں ہوتے۔ اپنی قدرت سے جو بے سبب اور بے علت ہے حکم فرما دیا کہ ہر شخص اپنی قابلیت کے مطابق کس طرح پر ہو۔ اور کون کونسے عمل اور فعل اس سے ظاہر ہوں۔ پس حقیقت میں اسکو اپنے افعال میں اختیار نہیں ہوتا۔

۵۴۳۔ مقتدر گشتہ پیش از جان از تن برائے ہر یکے کارے میجن
ترجمہ۔ روح اور جسم سے پہلے ہر ایک شخص کیلئے ایک کام مقدر ہو گیا تھا۔
شرح۔ یعنی جان اور تن کا ایک دوسرے سے ملنے کا تو کیا ہی ذکر ہے۔ تکمیل تہ اروج واجہاد میں آنے سے بھی پہلے ہر ایک شخص کیلئے ایک معین کام اور مقرر عمل مقدر ہو گیا تھا۔

۵۴۴۔ یکے مقصد ہزار سال طاعت بجا آورد کردش طوق لعنت گرد
ترجمہ۔ ایک (ابلیس) تو سات سو ہزار سال کی عبادت بجالایا اور اسے طوق لعنت پہنایا۔

شرح یعنی ہر چیز احکام علمی کے مطابق واقع ہوتی ہے اور کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے اسکی شہادت ابلیس کے قصہ سے ملتی ہے کہ وہ سات سو ہزار سال (یعنی سات لاکھ) سال تک عبادت کرتا رہا لیکن اس طاعت کے باوجود طوق لعنت اسکی گردن میں ڈالا گیا اور سات سو ہزار اس بات کی طر اشارہ ہے کہ ابلیس میں فراط و تفریط کے ساتوں مرتبے (اخلاق ذمیمہ) اپنے اپنے کمال کو پہنچ چکے تھے۔ کیونکہ ہزار مرتبہ عروج میں کمال ہے اور ابلیس قوت و اہم کی صورت کا نام ہے۔

۵۴۵۔ دگر از معصیت نور و صفا دید چو توبہ کرد نور اصطفای دید ترجمہ۔ دوسرے نے گناہوں سے نور و صفائی دیکھی جب توبہ کی تو برگزیدگی کا نور پایا۔

شرح مصنف محی مراد مشہور قصہ ہے جسکے دہرانے کی ضرورت نہیں (یعنی قصہ حضرت آدم علیہ السلام)

۵۴۶۔ عجب تر آنکہ اس از ترکِ مامور شدا ز اطافِ حق مرحوم و مخفور ترجمہ۔ اس سے زیادہ عجیب یہ ہے کہ (ابلیس کے ایک حکم کے ترک کرنے سے آدم) خدا کی مہربانیوں کی بدولت مرحوم و مغفور ہو گئے۔

شرح۔ یعنی اگر ابلیس کا مردود ہونا باوجود طاعت کے اور آدم کا مقبول ہونا برگزیدہ ہونا باوجود عصیان کے عجیب ہیں تو ان سے زیادہ تعجب خیز یہ بات ہے کہ ابلیس کے ترک (نہجہ) سے لطف الہی آدم کے شامل حال ہو گیا اور وہ مرحوم و مغفور ہوئے۔

۵۴۷۔ مرآن بگزیر منہی گشت ملعون نے فعل توبہ چند و چہ چوں ترجمہ۔ اور وہ دوسرا (ابلیس) ایک ممنوع فعل کے کر نیسے (یعنی آدم کے درخت کے قریب جائیسے) ملعون ہو گیا تیرے فعل عجب ہیں جن میں کتنا۔ کیا اور کیونکر کی گنجائش نہیں۔

شرح۔ حضرت آدم کو ایک رخت کے قریب جائیسے بند کیا گیا تھا مگر وہ نہ کے اور اس منہی کے مرتکب ہو گئے۔ مگر اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ ابلیس ملعون ہو گیا اور آدم

کا گناہ ابلیس کی لعنت اور پھٹکار کا باعث ہوا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے آدم کے دل میں دوسوڑ ڈالا اور اسے یہ کام کرنے پر آمادہ کیا۔ آدم اور ابلیس کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ حکمت الہی سے ابلیس کا ترکِ سرور (سجدہ) آدم کے ارتکابِ منی کا متقضی تھا کیونکہ اگر بالفرض ابلیس تابعِ داری کا سچوہ کر دیتا تو آدم کو درخت کے قریب جانیکی ترغیب نہ دیتا اور آدم اعلیٰ اور اسفل رحمتِ جامعہ سے مشرف نہ ہوتے اور اگر درخت کے قریب جانیکی نہی سے نہ رکنا ظاہر نہ ہوتا اور تجردِ ارواح کے بہشت سے نکل کر عالمِ دنیا (طبیعت) میں انکا آنا نہ ہوتا تو ابلیس (یعنی قوتِ مہم) کے دوسوڑہ و اغوا کا کمال آدم اور انکی اولاد میں قیامت تک ظاہر نہ ہوتا۔ اور ابلیس کا متقضائے ذاتی کمالِ جلالیہ یعنی انانیت کے پردہ میں چھپنا اور مبادا سے دور ہونا ہے تاکہ عالم کی تعمیر کا سبب ہو یہ بھی ظاہر نہ ہوتا اور اسمائے جلالیہ کے متقضیات پوشیدہ رہتے۔

۵۴۸ جنابِ کبریائی لا ایالی است منزه از قیاسات خیالی است
ترجمہ۔ جنابِ کبریائی غنی اور بے پرواہ ہے اور خیالی قیاسوں سے پاک ہے۔
شرح۔ حدیث قدسی ہو ولا عفی الجنۃ لا بالی بطاعتہم کی طرف اشارہ ہے یعنی جنابِ کبریائی اپنی استغنا کے سبب اس سے پاک ہے کہ اسکے افعال علت اور عرض کیساتھ ہوں اور افعالِ الہی اس سے کہیں بالا ہیں۔ کہ خیالی قیاسات یعنی فائز کو حاضر سے قیاس کرنا اور وہمی اور عقلی دلیلیں اسکی عظمت کے پردوں تک پہنچ سکیں۔

۵۴۹ چہ بود اندرزل لے مردناہل کہ ایس یکش محمد آں الوجہل
ترجمہ۔ اے بے سمجھ انسان کیا سبب تھا کہ زل میں لیک تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
اور دوسرا الوجہل (جیسا ملعون)۔

شرح۔ یعنی اے بے سمجھ انسان تو جو خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال مطلق
لے سب جنت میں جائینگے۔ مجھے انکی طاعت کی پرواہ نہیں۔

ہوتے ہیں اگر واقعی ایسے ہوتے تو ازل یعنی بد فطرت میں کوئی سبب اور کوئی علت
عقلی کہ یہ ایک تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے برگزیدہ ہوئے اور وہ دوسرا
الوجہ ملعون ہوا! اور اس بات کی تحقیق نہ عقل سے ہو سکتی ہے نہ علم سے۔ ہاں
کشف سے اس قدر معلوم ہوا ہے کہ اعیان ثابۃ اسماء الہی کی صورتیں ہیں اور
اسماء ذات کی مثالوں کی صورتیں ہیں! اور علم کا تعلق برعین کیسا تھا اسکی استعداد
کے مطابق ہے اور فضا علم کے تابع ہے! درحق کا تجلی عالم بین میں ان اعیان کی
صورتوں میں انکی استعدادوں کے برابر ہوتا ہے۔

۵۵۰۔ کہے کو با خدا چون چہ گفت چو مشرک حضرتش را نامہ گشت
ترجمہ جس نے خدا کے متعلق کیونکر اور کیوں کہا۔ اس نے مشرک کی طرح
وہ بات کہی جو حضرت خداوندی کے لائق نہیں۔

شرح یعنی چونکہ خدا کا کمال ذاتی عقل و دانش کے احاطہ سے باہر ہے اللہ تعالیٰ
کے افعال جو بتدریج علم سے عین میں آتے ہیں جو کوئی ان میں چون و چرا کہتا ہے وہ
مشرک کی طرح ایسی بات کہتا ہے جو حضرت خداوندی کے لائق نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ
کے احوال اور ایجاد کے کم و کیف سے واقفیت جب ہی ممکن ہے کہ کوئی اسے
علم میں شریک ہو اور پوچھ سکے کہ اس طرح کیوں کیا اور دوسرے طریقہ پر کیوں
نہیں کیا؟

۵۵۱۔ ورازیبہ کہ پرسد از چہ چوں نیا شد اعتراض از بندہ موزوں
ترجمہ اسی (خدا تعالیٰ) کو شایاں ہے کہ بندوں سے کیا اور کیوں فرمائے لیکن
بندہ کو مناسب نہیں کہ ایسا اعتراض (خدائی فعلوں میں) کرے۔

شرح یعنی چونکہ عظمت کبریائی حضرت خداوندی کے شایان ہے اسی کو لائق
ہے کہ بندوں سے چہ و چوں کے متعلق سوال کرے تاکہ بندوں کے قصور اور
نقصان ان پر ظاہر ہوں لیکن بندہ سے چوں و چہ کا اعتراض پسندیدہ نہیں۔
۵۵۲۔ خداوندی ہمہ گیر باریست نہ علت لائق فعل خدائی ست

ترجمہ۔ خداوندی اور الوہیت کبریائی اور عظمت میں ہی ہے علت (وغرض) خدائی فعل کے لائق نہیں۔

شرح۔ یعنی الوہیت اور خداوندی بالکل کبریائی۔ عظمت اور استغنا میں ہے اور جو کچھ حضرت خداوندی سے صادر ہوتا ہے۔ عین کمال ہے علت اور غرض خدائی فعل کے لائق نہیں فعل کی غرض ایسی ہونی چاہیے جو اصل اور لائق ہو۔ تاکہ فاعل اس کام کے کرنے میں پیشقدمی کرے اور اس سے فاعل کے کمال حاصل کرنے کی کوشش لازم آتی ہے۔ تعالیٰ اللہ عن ذلک علو کبریاۃ
۵۵۳۔ مہر اور خدائی لطف و کرم است لیکن بندگی در قمر و جبر است
ترجمہ۔ خدائی کے لائق لطف و کرم (دونوں) ہیں لیکن بندگی کے لائق جبر و قہر کی برداشت ہے۔

شرح۔ یعنی اقتضائے ذاتی کے لحاظ سے لطف و کرم خدائی کے لائق ہیں۔ تاکہ اطلاقی شان اسمائے جمالی و جلالی میں ظاہر ہو۔ اور کمال جو اسکا متعقی ہے قوت سے فعل میں آئے اور بندگی کے لائق ذات کی ضرورت اور افعال کی حاجت خدائی ہے۔ تاکہ لطف و رحمت عام سے انکو وجود عطا کرے۔ اور صدور افعال کا اختیار ان سے چھین لے تاکہ وہ اپنی نیستی اور بے بسی سے واقف ہو جائیں۔

۵۵۴۔ کرامت آدمی اضطراب است نہ آل کو رافصیل اختیار است
ترجمہ۔ کرامت اور خرق عادت انسان کے اختیار سے باہر ہیں۔ یہ نہیں کہ اسکو اس میں کچھ اختیار ہے۔

شرح۔ یعنی چونکہ آدمی حضرت الوہیت کے ذات و اسم کا منظر و مجلہ ہے اسلئے تصرف اور خرق عادت جسکا نام کرامت ہے اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ اس تصرف میں اسکا کچھ اختیار ہے۔ کیونکہ وہ تصرف حق تعالیٰ کا ہے۔ جو آدمی میں ظاہر ہوتا ہے۔

۱۔ اللہ تعالیٰ اس (انکمال) سے بہت بلند ہے۔

۵۵۵۔ بنودہ پیچ چیزش ہرگز از خود پس نگہ پر شدش از نیک از بد
ترجمہ۔ انسان کے پاس اپنی کوئی چیز بھی نہیں۔ پھر بھی اس سے نیک و بد کی
پرسش ہوگی۔

شرح۔ یعنی وجود خلقت اور فعل میں سے انسان کا اپنا کچھ بھی نہیں کیونکہ ممکن
اپنے آپ میں عدم ہے۔ لیکن پھر بھی اس سے نیک و بد کے متعلق سوال کیا جائیگا اور
اسکے اعمال کے مطابق ثواب یا عذاب ملیگا۔ یہ سب فعل حق کی بے عرضی اور
کمال خداوندی کے اظہار کی دلیل ہیں۔

۵۵۶۔ مدار اختیار و گشتہ مامور نہ مسکین کہ شد مختار و مجبور
ترجمہ۔ انسان کو کچھ اختیار نہیں لیکن پھر بھی مامور ہے۔ یہ عجیب مسکین ہے کہ
مختار بھی ہے اور مجبور بھی۔

شرح۔ یعنی جو فعل بھی انسان سے صادر ہوتا ہے خدا تعالیٰ کی تقدیر ارادت
اور قدرت سے ہوتا ہے اور وہ اس فعل میں مجبور ہے لیکن اس حال کے باوجود
مامور اور مکلف ہے۔ انسان بھی عجب مسکین و حیران ہے کہ اختیار بھی رکھتا ہے۔
کیونکہ مکلف ہے اور مجبور بھی ہے۔ یہ معنی امام محمد جعفر الصادق علیہ السلام کے
کلام سے لئے گئے ہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین
نظم۔ اس چار سٹنناچہ بے باکیت اس باکہ تنواں گفت آخر چیست این
یہ کیا استخفا اور کیسی بے باکی ہے۔ کس سے کہیں کہ آخر یہ کیا ہے۔

من مدارم اختیار خویش تن گشتہ ام مجبور امر ذوالمنسن
مجھے اپنے آپ کچھ اختیار نہیں بلکہ خدا کے حکم سے مجبور ہوں۔
ہر زمان آمد و گرد را ہم بہ پیش دہ کہ بس حیرانم اندر کار خویش
ہر وقت نیا راتہ مجھے درپیش ہے میں اپنے معاملے میں عجب حیران ہوں
کہ مکانم مے کند در لامکان کہ کند جانم اسیر خاکہ ان

لہ یعنی انسان نہ تو بالکل مجبور ہے اور نہ مختار بلکہ ان دونوں کے درمیان ہے۔

کبھی تو میرا مقام 'لا مکان' میں بناتا ہے۔ کبھی میرے روح کو اس خاکدان (زمین) کا گرفتار کرتا ہے۔

گہ در آمد در دم صد دیو و دد گاہ خالی مے کند از غیر خود
کبھی میرے دل میں سینکڑوں جنوں اور شکاری جانوروں (کے خیال) کو لاتا ہے۔ کبھی اپنے غیر سے بالکل خالی کر دیتا ہے۔
گہ غریق بحر انوارم کسند گہ اسیر قید بندارم کسند
کبھی مجھے بحر انوار میں غرق کر دیتا ہے۔ کبھی مجھے غرور کی قید میں گرفتار کر دیتا ہے۔

گہ چنایں سازد کہ رشک آئے دلک گہ ز نام ننگ میدار دملک
کبھی تو ایسا بناتا ہے کہ فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ کبھی میرے نام سے انہیں شرم آتی ہے۔

او ہر ساعت بہانہ نو کند آتش اندر خرمن جانم زند
وہ ہر وقت نیا بہانہ بنا لیتا ہے۔ اور میرے خرمن جان میں آگ لگا دیتا ہے۔

گاہ گوید نیک از من بد ز تو است گاہ گوید جملہ من تو رنگ بواست
کبھی کہتا ہے کہ نیک میری طرف سے ہے! اور بدی تیری طرف سے کبھی کہتا ہے کہ سب کچھ میں ہی ہوں اور تو صرف رنگ اور بو ہے۔

گاہ گوید بہت جملہ ارقصنا گہ ندارم گفت من بد را رضا
کبھی کہتا ہے کہ سب کچھ قصنا سے ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ میں بدی سے راضی نہیں۔

ایں عبث نہ نبود کہ محض حکمت عین علم و عدل و لطف و رحمت است
یہ عبث نہیں بلکہ محض حکمت ہے۔ ہر اس علم۔ عدل۔ لطف اور رحمت ہے۔
تا توانی رود ہشیار باش راز جانت را کن با خلق فاش

جہاں تک ہو سکے ہشیاری سے کام لے۔ اور اپنی جان کے راز کو لوگوں میں

فاش نہ کر۔
۵۵۷۔ نہ ظلم است اینکہ عین علم و عدل است نہ جور است اینکہ محض لطف و فضل است
ترجمہ۔ یہ ظلم نہیں ہے بلکہ عین علم و عدل ہے۔ یہ جور نہیں بلکہ محض لطف اور فضل ہے۔

شرح۔ یعنی انسان جو بے اختیاری کے باوجود مامور اور مکلف ہے یہ ظلم نہیں ہے کیونکہ ظلم کسی کے حق میں تصرف کرنا ہے۔ بلکہ عین علم ہے۔ اس لئے کہ وضع الشیخ فی موضعہ ملکہ مطابق واقع ہوا ہے۔ اور اسکا تصرف یعنی تکلیف استحقاق کے ساتھ ہے۔ کیونکہ اپنی ملک میں ہے۔ کسی غیر کی ملک میں نہیں۔ اور یہ تکلیف بے اختیاری کے باوجود جور و ستم نہیں۔ کیونکہ جور و ستم یہ ہے کہ کسی کو ایسے کام کی تکلیف دی جائے۔ جسکے کرنے کی اس میں قابلیت نہ ہو۔ لیکن انسان میں یہ قابلیت موجود ہے۔ بلکہ اس میں قرب و معرفت کے حاصل کی ایک صلاحیت بھی ہے۔

۵۵۸۔ بشرعت زان سبب تکلیف کردند کہ از ذات خودش تعریف کردند
ترجمہ۔ تکالیف شرعی تجھ پر اس واسطے مقرر کی گئیں کہ تیری تعریف ذات الہی کی صفات و اسماء کی مظہریت سے کی گئی تھی۔

شرح۔ یعنی حضرت الوہیت نے انسان کو اس لئے تکالیف شرعیہ سے مکلف کیا۔ کہ اسکو علم۔ قدرت و غیرہ کی مظہریت سے مخصوص کیا ہوا تھا۔

۵۵۹۔ چو از تکلیف حق عاجز شوی تو بیکبار از میاں بیرون روی تو
ترجمہ۔ جب تو تکالیف (جو حق تعالیٰ نے تجھ پر مقرر کی ہوئی ہیں ان) سے عاجز

ملہ کسی چیز کو اسکے مناسب موقع پر قائم کرتا۔

۵۶۰۔ لا یكلف الله نفساً الا وسعی ما رپ ۸ ع ۸ ترجمہ۔ اللہ کسی شخص پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اسی قدر جسکی اسکو طاقت ہو۔

آجائیکا۔ تو یکا یک درمیان سے باہر نکل جائیگا۔ یعنی یہ تعین اور پردہ اٹھ جائیگا
 شرح۔ یعنی جو وقت تو اپنی عدمیت کی حقیقت سے واقف ہو جائیگا۔ تو تکلیف
 حق سے عاجز آجائیکا۔ اور جان لیگا کہ تیری تکلیف صرف اس لئے تھی کہ مظهر مظاہر
 کے اتحاد سے حق تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات کو تیرے ساتھ منسوب کیا تھا اور
 اپنی ذات سے تیری تعریف کی تھی ورنہ نہ تیرا وجود ہے نہ افعال، بیکبار ار
 میاں ہیروں قوسی تو، یعنی ممکن کی عدمیت والا حصہ یعنی عبدیت الہیت والے
 حصہ سے ممتاز ہو جائیگا۔ اور تو بالکل درمیان سے باہر نکل جائیگا۔ اور جان لیگا کہ
 تو نمود بے بود، اور عدم وہی تھا۔ اور عابد معبود۔ مکلف سب ایک ہی حقیقت
 ہے جو اطلاق و تقلید کے اعتبار سے الگ الگ نظر آتی ہے۔

۵۶۰۔ لگشتہائی یا بی از خویش غنی گردی بحق اے سرور ویش
 ۴۔ شرح۔ یعنی اپنے (عدمی تعین) سے بالکل رہائی پائیگا اور وجود حق سے متحقق
 ہو کر بقاء بعد الفناء سے منصف ہو جائیگا تو حق تعالیٰ کیساتھ تو بھی تو نگر ہو جائیگا
 پہلے تجھے کوئی صفت حاصل نہ تھی۔ اب حق تعالیٰ کا وجود۔ قدرت۔ علم۔ اختیار سب
 کچھ اپنے آپ میں مشاہدہ کریگا۔ اور تیرے بغیر سب کچھ ہوگا۔ صرف تو ہی
 درمیان میں نہ ہوگا۔

۵۶۱۔ برو جان پدر تن در قضاہ بہ تقدیرات یزدانی رضادہ
 ترجمہ جب حالت ایسی ہے تو اے باپ کی جان جا اور قضا سے راضی ہو
 جا اور خدا کی تقدیر کو مان لے۔

شرح۔ یعنی چونکہ تجھے کوئی اختیار نہیں ہے جا اور اپنے آپ کو قضا کے حوالے
 کر یعنی قضا کو مان لے۔ اور یقیناً سمجھ لے کہ جو کچھ فاعل مختار نے تیرے متعلق مقدر
 فرمایا ہوا ہے اس سے ادل بدل نہیں ہوگا۔ پس تقدیر الہی سے راضی ہو جا
 اور سرگردان نہ ہو۔

۴۔ ترجمہ بھرا ہے (عدمی تعین) سے بالکل رہائی پائیگا اور خدا کیساتھ تو بھی تو نگر ہو جائیگا۔

سوال دہم

۵۶۲۔ چہ بجا است آنکہ نطق ساحل آمد ز قعر او چہ گوہر حاصل آمد
ترجمہ۔ وہ کونسا سمندر ہے جسکا ساحل نطق ہے اور اسکی تہ سے کونسے موتی
نکلے ہیں۔

تشریح۔ سوال دریافت کیا کہ بتاؤ سمندر اور دریا کونسا ہے جسکا ساحل اور
کنارہ نطق ہے اور اسکی تہ سے کیا کیا موتی حاصل ہوتے ہیں جب سوال کی
حقیقت معلوم ہو گئی ہے تو فرمایا۔

جواب

۵۶۳۔ یکے زیارت ہستی نطق ساحل صدف حرف جواہر دانش دل
ترجمہ۔ ہستی ایک سمندر ہے جسکا ساحل زبان ہے۔ حروف اسکے صدف اور
دانش دل اسکے موتی ہیں۔

تشریح۔ یعنی ہستی جو وجود میں ہے ایک سمندر کی مانند جو کنارہ نطق ہے لفظ کے دو
معنی ہیں۔ ایک ادراک کلیات دوسرے گویائی یہاں دوسرے معنی مراد ہیں
اور حروف و الفاظ صدف کی جگہ ہیں۔ جو اس دریا سے حاصل ہوتے ہیں اور
ان صدفوں میں موتی دانش دل ہے جو حقائق اشیا اور معارف الہی سے عبارت
ہے۔

۵۶۴۔ بہر موجی ہزاراں در شہوار بروں سینہ و نقل و نفس و اخبار
ترجمہ۔ ہر ایک موج کے ساتھ نقل و مکان نفس و قوائی، اور اخبار (احادیث)
کے در شہوار (ساحل نطق پر) نکلتے ہیں۔

تشریح۔ یعنی اس دریائے ہستی سے نفس انسانی کی صورت میں جو موجیں نکلتی

ہیں ان میں سے ہر ایک کیساتھ معارف حقائق اور علوم یقینی کے ہزاروں موتی
نطق کے ساحل پر نکلتے ہیں اور کاموں کی نقل و نقل کی نص یا نبیوں کی اخبار
کے صورت میں باہر آتے ہیں۔

۵۶۵۔ ہزاروں موج خیز و ہر دم از فے نگر و قطرہ ہر گز کم از دے
ترجمہ اس سمندر سے ہر دم ہزاروں موجیں اٹھتی ہیں لیکن اسپر بھی اس سے
قطرہ کم نہیں ہوتا۔

شرح یعنی تجلیات کی کثرت اور بحر ہستی کی انبساط اس طریقہ پر ہے کہ ہر دم اور
ہر لحظہ کئی موجیں اس سمندر سے ظاہر ہوتی ہیں اور ایک قطرہ بھی اس سمندر سے
کم نہیں ہوتا کیونکہ شانیں غیر متناہیہ ہیں۔

۵۶۶۔ وجود علم ازل سے یا نئے ژرف است غلاف و آواز صوت و حرف است
ترجمہ علم کا وجود اسی عمیق سمندر سے ہے اور اس کے موتیوں کا غلاف آوازیں
اور حروف ہیں۔

شرح یعنی ہستی کے عمیق سمندر سے علم اور ادراک کا وجود ہے کیونکہ صفات
کا منبع اور مصدر ذات ہی ہوتی ہے۔ اور علم کے موتیوں کا غلاف آوازیں اور
حروف ہیں۔ کیونکہ علم و معانی کے موتی حروف اور آوازوں کے صدقوں سے
ظاہر ہوتے ہیں۔

۵۶۷۔ معانی چوں کن اینجا تنزل ضرورت باشد اور از تنزل
ترجمہ یہاں چونکہ معانی نے (معقول سے محسوس کی طرف) تنزل کیا ہے۔ اسلئے
ضروری ہے کہ اسکی تمثیل بیان کی جائے۔

شرح معانی یعنی وجود علم۔ نطق۔ صوت۔ حرف نے اس سوال و جواب
میں سمندر۔ سیلاب۔ موتی وغیرہ کی صورت میں تنزل کیا ہے۔ یعنی معقول اشیاء
محسوس اشیاء سے تعبیر کی گئی ہے۔ اسلئے ضروری ہے کہ ان معانی کو ایک تمثیل
کے ذریعے بیان کیا جائے۔

تمثیل اول

۵۶۸۔ شنیدم من کہ اندر ماہ نیسان صدف بالارود از قعر عثمان
ترجمہ میں نے سنا ہوا ہے کہ ماہ نیسان میں بحر عثمان کی تہ سے صدف ادر پر
(یعنی سطح آب پر) آتے ہیں۔

شرح۔ نیسان رومیوں کا ایک مہینہ ہے جو موسم بہار میں آتا ہے اور صدف
ایک آبی جانور ہے جس کا جسم صدف (سیپ) کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے اور وہ اسے
دونوں طرف سے گھیرے ہوئے ہوتا ہے جس طرح پرندے کے دونوں بازو جنہیں
کبھی کھولتا ہے اور کبھی بند کرتا ہے۔ ماہ نیسان میں وہ جانور سمندر کی تہ سے
پانی کی سطح پر آتا ہے۔

۵۶۹۔ زشیپ قعر بحر آید بر افراز بر شئے بحر شنید دہن باز
ترجمہ سمندر کی تہ سے وہ ادر آتا ہے اور سطح سمندر پر منہ کھول کر بیٹھ جاتا ہے۔
۵۷۰۔ بخاری مرتفع گرد ز دریا فرو بار د با مر حق تعالیٰ
ترجمہ۔ سمندر سے دھواں سا اٹھتا ہے اور حق تعالیٰ کے حکم سے برس پڑتا ہے
۵۷۱۔ چکلا ندر دہائش قطرہ چند شود بستہ دہان اول صد بند
ترجمہ! اسکے منہ میں چند قطرے پڑ جاتے ہیں پھر اس کا منہ اس طرح بند ہو جاتا
ہے کہ گویا سو بندوں سے بند ہو جاتا ہے۔

شرح۔ جب طرح رحم نطفہ کو قبول کرتا ہے اسی طرح صدف کا پیٹ اس قطرہ
کو قبول کرتا ہے پھر اس کا منہ اتقدر مضبوط اور بند ہو جاتا ہے کہ گویا اس پر سو
بند لگے ہوئے ہیں۔

۵۷۲۔ رود در قعر دریا بادے پر شود آں قطرہ باران یکے در

لہ گیلی نین۔ یہاں مراد سمندر کی تہ۔

ترجمہ۔ پھر وہ صدف بھرے ہوئے دل کیساتھ سمندر کی تہ میں چلا جاتا ہے۔
اور وہ بارش کا قطرہ موتی بن جاتا ہے۔

شرح۔ مشہور ہے کہ سمندر کی تہ میں چند روز ٹھہرنے کے بعد پھر یہ طریقہ اختیار کرتا ہے کہ صبح ہی صبح سمندر کی سطح پر آجاتا ہے۔ اور شام تک ہوا کھاتا ہے اور شام سے لیکر صبح تک پانی کے نیچے رہتا ہے اس طرح چند روز گزرنے پر وہ قطرے بنتے ہو کر جم جاتے ہیں۔ پھر وہ صدف سمندر کی تہ میں آرام کرتا ہے اور رب العالمین کی قدرت سے وہ قطرہ باران قیمتی موتی بن جاتا ہے اور جب لگاتے کا وقت آتا ہے تو

۳۷۔ بقعہ اندر رود غواص دریا از آں دربروں ٹوٹو و لالا
ترجمہ۔ پھر سمندر میں غوطہ لگانے والا سمندر کی تہ میں جاتا ہے۔ اور اس سے
آبدار موتی باہر نکالتا ہے۔

شرح۔ یعنی جو آدمی دریا میں غوطہ لگاتے ہیں وہ سمندر کی تہ پر پہنچ کر وہاں سے
ان صدفوں کو لاتے جہی سے صاف اور شفاف موتی نکالتے ہیں۔

۳۸۔ تمشیل کی تمام تفصیل بیان کرنے کے بعد مشل کا بیان شروع کیا۔
۳۹۔ تین تو ساحل و ہستی چو دریاست بخار ش فیض بارانی علم اسماء

ترجمہ۔ تیرا جسم ساحل ہے اور ہستی سمندر کی مانند ہے فیض (دہی) دھواں ہے
اور اسماء (الہی) کا علم بارش ہے۔

شرح۔ یعنی وجود سمندر کی مانند ہے اور انسان کا بدن اسکا کنارہ ہے اور چونکہ
ہے نطق کو کنارے سے تشبیہی مٹی (اور اب بدن سے) اس سے معلوم ہوتا ہے
کہ نطق سے ملا نطق صوری ہے جو بدن سے متعلق ہے اور حقیقت ساحل انسان
کی تعین جامعہ ہے جس میں ظاہر و باطن دونوں شامل ہیں۔ اس سمندر کے کنارے سے
ہر فیض رحمانی ہے جو قَابِضَتُ عَنْ اَعْمٰی کے حکم کے مطابق ظہور و انظار کی
محبت کی گرمی سے مدد حاصل کرتا ہے اور بارش اسماء الہیہ ہے۔ جو استعدادات

انسانی کی زمین پر برستی ہے۔

چونکہ غوطہ زن چاہتا ہے کہ سمندر سے موتی نکالے۔ اسلئے فرمایا۔
 ۵۷۵۔ خرو غوا اهل بحر عظیم است کہ ورا صد جو اہر و رگیم است
 ترجمہ۔ خرو (یعنی قوت عاقلہ) اس بڑے سمندر کی غوطہ زن ہے کیونکہ اسکے
 لئے سینکڑوں موتی اسکی کمی میں ہیں۔

شرح۔ یعنی خرو یا قوت عاقلہ اس دریاٹے ہستی کی غوطہ زن ہے جو ہمیشہ
 تفکر و تدبیر سے غوطہ زنی کرتی ہے اور اس غوطہ زنی سے علوم و معارف یقینیہ
 کے بیشمار موتی جو استعداد انسانی میں پنہاں ہیں۔ دریاٹے ہستی سے ساحل نطق
 پر لاتی ہے۔

۵۷۶۔ دل مد علم را مانند یک ظرف صدف بر علم دل صوت است با حرف
 ترجمہ۔ دل علم کیلئے ایک برتن کی مانند ہے اور اس علم کا صدف آواز اور
 حروف ہیں۔

شرح۔ یعنی انسان کا دل جو الوہیت کی جمیعت کی صورت ہے اپنی جامعیت کے
 سبب علم اسماء کیلئے ایک ظرف ہے کیونکہ وہ سب پر محیط ہے اور مرکزیت کے
 سبب سمندر کی تہ کی مانند ہے اور علم دل کا صدف آواز اور حروف ہیں۔ کیونکہ
 وہ معانی کے غلاف ہیں جن میں معانی پر درخش اور صفائی پاتے
 ہیں۔

۵۷۷۔ نفس گرد و روان چون قی لامع رسد ز حرف قمار گوش سامع
 ترجمہ۔ نفس بجلی کی چمک کی طرح چلتا ہے اور اس سے بھنے والے کے کان میں
 حروف پہنچتے ہیں۔

شرح۔ یعنی جسطرح فصل بہار میں تیز ہوا صد فوں کو سمندر کی تہ سے پانی
 کی سطح پر لاتی ہے۔ تاکہ بارش کے قطرے ان میں پڑیں۔ اور پھر (اپنے وقت پر)
 انکا کناروں پر پھینک دیتی ہے۔ اسی طرح نفس انسانی کی ہوا منحرف کر سکتی ہوئی بجلی

کی طرح ہاٹن تنفس کے سمندر کی تہ سے آواز اور حروف کے صد فوں کو اخراج کے کناروں تک پہنچاتی ہے۔ اور اس چلتے ہوئے نفس سے سننے والے کے کان میں آوازیں اور حروف پہنچتے ہیں۔

۵۷۸۔ صدق بشکن بر فوں کن در شہوار بیفکن پوست مغز مغز بر فوں لے ترجمہ۔ صدق کو توڑا اور در شہوار کو باہر نکالا۔ چھلکے کو پھینک دے اور مغز مغز کو اٹھا شرح۔ یعنی جس طرح صدق سے غرض موتی ہے اور جب تک صدق کو نہ توڑ موتی نہیں نکلتا۔ اسی طرح آواز حروف اور الفاظ سے بھی معانی منقہود ہیں۔ اور جب تک ظاہری علوم اور الفاظ یعنی پوست سے آگے نہ گزر جائے۔ عمدہ مغز یعنی معانی حقائق اور علوم مکاشفہ تک نہیں پہنچے گا۔

۵۷۹۔ لغت باشتقاق و نحو با صرف ہے گرد ہمہ ہر امن حرف ترجمہ۔ لغت باشتقاق۔ نحو۔ اور صرف وغیرہ سب حروف کے ارد گرد پلٹے ہوئے ہیں۔ شرح۔ یعنی یہ سب علوم الفاظ کی تحت میں ہیں۔ اور الفاظ حروف سے مرکب ہیں۔ ۵۸۰۔ ہر اس کو جملہ عمر خود دیں کرد بہرہ صرف عمر نازیں کرد ترجمہ۔ جس نے اپنی ساری عمر انہیں علوم میں خرچ کر دی۔ اس نے ناز پورہ عمر کو بے فائدہ ضائع کر دیا۔

۵۸۱۔ زجوزش قشر خشک افتادہ و دوست نیا بد مغز ہر کو پوست نشکست ترجمہ۔ اس کے اخروٹ سے صرف خشک چھلکا اس کے ہاتھ آئے گا۔ اور جو چھلکے کو نہ توڑے اسے مغز نہیں ملتا۔

شرح۔ یعنی جنہوں نے انہیں علوم میں اپنی عمریں صرف کر دیں وہ ان کی مانند ہیں۔ جنہیں اخروٹ سے صرف خشک چھلکا ہاتھ آئے۔ جس سے کچھ فائدہ نہیں۔ اور یہ بھی مسلم ہے کہ جب تک چھلکے کو نہ توڑیں۔ مغز نہیں نکلتا۔ چھلکے کو توڑنے سے یہ مطلب ہے۔ کہ اسی میں پھنس نہ جائیں بلکہ اسے علم دین کا وسیلہ سمجھیں۔ اور علم دین کے مطابق عمل کریں۔

چونکہ احادیث اور قرآن کی تفسیر کا جائزہ ان علوم مذکور کے جاننے پر موقوف ہے۔ اس لئے فرمایا۔

۵۸۶۔ اے بے پوست پانچمہ ہست ہنر ز علم طہا ہر علم دین نضر
ترجمہ۔ لیکن پوست کے بغیر ہر ایک مغز کپارہ جاتا ہے۔ اور اسی طرح علم دین
(مغز) بھی علم ظاہری (پوست) سے ہی اچھا ہوتا ہے۔

شرح۔ جس طرح مغز پوست سے اچھی طرح پختہ ہوتا ہے۔ علم دین یعنی تفسیر حدیث
کا کمال بھی علم ظاہری یعنی لغت۔ اشتقاق نحو اور صرف وغیرہ سے حاصل ہوتا ہے۔
۵۸۷۔ زمین جان برادر پناہ نیوش بجان و دل برود علم دین کوش
ترجمہ۔ اے میری جان مجھ سے نصیحت سن۔ جا اور دل و جان سے علم دین
میں کوشش کر۔

شرح۔ چونکہ یہ بجا دہی حکمت علم معرفت ہے۔ اور معرفت حقیقی عبادت سے حاصل
ہوتی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي اس میں سبب کا ذکر
کیا۔ اور سہل مراد لیا۔ اور عبادت علم دین پر موقوف ہے۔ کیونکہ اگر عبادت کی
کیفیت معلوم نہ ہو۔ تو عبادت کا نتیجہ یا ایسی کسے سوا کچھ نہ ہوگا۔ پس فرمایا۔ کہ اے
میرے دینی بھائی۔ میری نصیحت سن اور قبول کر اور پوری پوری توجہ سے علم
دین حاصل کرنے میں کوشش کر۔ کیونکہ دونوں جہان کے مقصد ایک ہی سے حاصل
ہوتے ہیں۔

۵۸۸۔ کہ عالم درو و عالم سروری یافت اگر کتر بد ازوے مہتری یافت

ترجمہ۔ کیونکہ (علوم دین کا) عالم دونوں جہان میں سرداری پاتا ہے۔ اگر چھوٹا
بھی ہو پھر بھی اسے بڑائی حاصل ہو جاتی ہے۔

شرح۔ یعنی علوم دین کا عالم دنیا اور آخرت میں پیشوائی پاتا ہے۔ دنیا میں تو اس
لئے کہ عبادت۔ خاوند عورت کے تعلقات اور دوسرے معاملات میں لوگوں کو اس

کی احتیاج رہتی ہے۔ اور آخرت میں اس لئے کہ اس علم پر عمل کر کے آخرت میں درجے ملیں گے۔ عالم اگر اصل اور نسب میں سب سے چھوٹا اور کم ہو۔ علم کی برکت سے سب سے بڑا اور اچھا ہو جائے گا۔ اور تمام لوگ اس کے محتاج ہونگے۔

۵۸۵۔ عمل کاں از سر احوال باشد پس بہتر از علم قال باشد ترجمہ۔ عمل جو احوال سے پیدا ہو قال کے علم سے کیوں بہتر ہے۔

شرح یعنی وہ عمل و عبادت جس میں حال پایا جائے اور جس سے بندہ اور خدا کے درمیانی پردے اٹھ جائیں۔ علم قال سے بہت بہتر ہے کیونکہ قال اعمال کی کیفیتیں جانتا مقصود ہوتا ہے! اور عمل سے عرض معنوی احوال ہیں۔ یعنی انوار و تجلیات کا مشاہدہ اور قرب خواہ صاحب عمل میں ظاہری

علم نہ ہو۔ ۵۸۶۔ دے کارے کہ از آب گل آید نہ چوں علم است گل کار دل آید ترجمہ۔ لیکن جو عمل آب و گل (یعنی جسم) سے متعلق ہو (مثلاً جس عبادت میں حضور قلب نہ ہو) وہ علم کے برابر نہیں ہے کیونکہ علم دل کا کام ہے۔

شرح یعنی اگرچہ حال والا علم قال کے عالم سے بہتر ہے۔ لیکن جو عمل بدن کے آب و گل سے ہو اور جان کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو۔ وہ علم جیسا نہیں کیونکہ علم خواہ قال ہی ہو آب و گل کے برابر نہیں ہے۔ کیونکہ وہ بہر حال دل کا کام ہے۔

۵۸۷۔ میان جسم و جان بنگر چہ فرق است کہ ایں را غرب گیری آنچہ مشرق است ترجمہ۔ دیکھ جسم اور روح میں کتنا فرق ہے جسم کو اگر مغرب خیال کیے تو روح مشرق ہے۔ (یعنی انہیں بعد المشرقین ہے)

شرح۔ یعنی اگرچہ کہ مراتب مذکورہ کا فرق تجھ پر ظاہر ہو تو دیکھ کہ جسم اور روح میں کس قدر فرق ہے۔ اگر جسم کو مغرب خیال کریں۔ کیونکہ اس میں صفات کمال پوشیدہ ہیں تو روح مشرق ہے۔ کیونکہ صفات کے تمام انوار

اس سے طلوع ہوتے ہیں۔

۵۸۸۔ ازینجا یازدان احوال اعمال بہ نسبت با علوم قال با حال
ترجمہ یہیں سے جان کے کما اعمال بدنی کو علوم قال سے وہی نسبت ہے جو
علوم قال کو حال سے ہے۔ (یعنی اول بمنزل جسم اور دوم بمنزلہ جان کے ہے۔)
شرح یعنی یہاں سے معلوم کر کہ اعمال بدنی کو علوم حال سے کیا نسبت ہے کیونکہ
علوم قال اعمال بدنی کی نسبت بمنزلہ جان کے ہیں۔ پھر علوم قال کو حال سے بعینہ
یہی نسبت ہے۔ یعنی حال علوم قال کی جان ہے۔ کیونکہ حال مکاشفہ کو کہتے ہیں۔ جو
عین الیقین ہے۔

۵۸۹۔ علم است آنکہ ارومیل دنیا کہ صورت دارد آمانیت معنی
ترجمہ جس میں دنیاوی خواہش موجود ہو علم نہیں ہے۔ کیونکہ اسکی صورت علم کی
ہے۔ ورنہ حقیقت میں ایسا نہیں۔

شرح حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حُبِّ الدُّنْيَا كَرْهٌ
مَلِكٌ خَطِيئَةٌ ۖ یعنی وہ علم جس میں دنیا کی خواہش ہو وہ حقیقت میں علم نہیں ہے۔
کیونکہ علم وہ ہے جو قرب حق کا وسیلہ ہو۔ جو عالم جاہ و منصب کا وسیلہ ہو۔ وہ صورت
میں علم ہے۔ حقیقت میں دوسری صنعتوں کی طرح وہ بھی ایک صنعت

ہے۔
۵۹۰۔ نگر د جمع ہرگز علم با آرز ملک خاہی گانے دے دُور انداز
ترجمہ علم لالچ کیسا تھ جمع نہیں ہوتا۔ اگر تو فرشتے کو چاہتا ہے تو کتے کو اپنے
آپ سے نکال پھینک۔

شرح۔ یعنی علوم دین جو نفس کو بُرے اخلاق سے پاک کرتے ہیں۔ دین اور دنیا
کی محبت کیسا تھ جمع نہیں ہوتے کیونکہ انکے درمیان دشمنی ہے۔ اگر فرشتہ کو
چاہتا ہے۔ تو کتے کو اپنے آپ سے دور پھینک دینا چاہیئے اس حدیث کے
لئے دنیا کی محبت بگناہوں کی مثل ہے۔

مطابق کا یہ دخل الملئکتہ بذا فیہ کلبک او قضا و میزانیہ
۵۹۱۔ علوم دین اخلاق فرشتہ سرت نیاید در دے کو سگ سرشت سرت
ترجمہ دینی علوم فرشتوں کے اخلاق سے ہیں اور جس دل کی سرشت کئے کی
ہو۔ اس میں وہ علوم نہیں آتے۔

شرح یعنی علوم دین جو نفس انسانی کی پاکیزگی کا موجب ہیں۔ فرشتوں کے
اخلاق سے ہیں اسی لئے فرشتہ وحی کا واسطہ ہیں اور فرشتوں کے اخلاق کو کتوں
کے صفات یعنی حرص و لالچ کے ساتھ دشمنی ہے اسلئے جس دل کی سرشت
کتوں کی سی ہو۔ اس میں فرشتوں کے اخلاق نہیں آتے۔

۵۹۲۔ حدیث مصطفیٰ (آذریعی) سرت نکو بشتو کہ البتہ چنین است
ترجمہ۔ حدیث نبوی آخر یہی ہے اے خوب سن اور سمجھ لے کہ واقعی ایسا ہے
شرح۔ حدیث دی ہے جو (بیت ۵۹ میں) مذکور ہے یعنی جس گھر میں کتاب یا
تصویر ہو اس میں فرشتہ نہیں آتا۔ اسکو خوب سن لے کہ علوم دین ان (سگ سرشتیہ)
کے ساتھ جمع نہیں ہوتے۔

۵۹۳۔ درون غائر چوں ہست صورت فرشتہ نایدا مدربے ضرورت
ترجمہ۔ گھر میں جب تصویر ہو تو اس میں فرشتہ بالکل نہیں آتا۔
۵۹۴۔ بروہ زندائی اول تختہ دل کہ تا سازد ملک پیش تو منزل
ترجمہ۔ پس جا اور پہلے تختہ دل کو صاف کر۔ تاکہ فرشتہ تیرے سامنے اپنا
مقام کرے۔

شرح۔ دل جو نفس میں قاتی لوح محفوظ ہے۔ اسکے تختہ کی سطح کو ردی ملکات
برسی صفات کی تصویروں اور اوہام باطل و ریخالات فاسد کے نقشوں سے
پاک کرنا ذکر و فکر کے پانی سے دھو۔ تاکہ طہارت اور پاکیزگی کے ذریعے عالم
الہی کیساتھ مناسبت پیدا ہو جائے اور پاک لڑجیس جو حقیقت کی صورت علم ہے۔

لے جس گھر میں کتاب یا تصویریں ہوں۔ اس میں فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔

اور نیکو فرشتے کہتے ہیں تیرے خانہ دل میں آئیں۔

۵۹۵ از تو تحصیل کن علم وراثت زہر آخرت میکن خراشت
ترجمہ اس فرشتے سے علم وراثت (دلتی) حاصل کرو اور آخرت کیسے کا نشتکاری

شرح یعنی تیرا دل جو افس و صورت سے خالی ہے۔ اس میں جو فرشتہ مقام کے ہوئے
ہے اس سے علم وراثت حاصل کری یعنی معنوی کشنی اور لدنی تم ہو۔ سہرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسا سے اولیا کو ملتا ہے اور عالم آخرت دیکھنے کا یہی کر۔
کیونکہ جو یہاں نہ ہو ٹیگا وہاں کیا کا ٹیگا نظم

این دم است آن وقت تخم انداختن کار ہٹے رد رجاحت ساقن
زیج بونے کا یہی وقت ہے اور رجاحت کے دن کے کام اس وقت درست ہو سکتے

ہیں۔

ہر چہ کشنی چنل آں خواہی درود نیک بد آنجا عیاں خواہ نمود
جو کچھ کاشت کر لگا اسی کی جنس کا ٹیگا وہاں سب نیک بد ظاہر ہو جائینگے۔
چونکہ فرصت بہت، نشان بی درنگ آں ندال میوڑے رنگ رنگ
یہاں تو فراغت ہے بے درنگ کا فروہ پودے جن میں رنگ برنگ میوے آتے
ہیں۔ (یعنی نیک اعمال جب قلب کی صفائی اور جلا سے علم وراثت حاصل کرنے کا
مستحق ہو گیا۔ تو فرمایا کہ)

۵۹۶ کتاب حق بخوان آن نفس و آفاق مرزین شو باصل جملہ اخلاق
ترجمہ خدا تعالیٰ کی کتاب یعنی اپنے نفس و آفاق کو مطالعہ کرو تمام اخلاق
کی اصل (یعنی حکمت و عدالت) سے مرزین ہو۔

شرح یعنی اس فرشتہ کی تعلیم سے صفات و اسماء الہی کی آیات کی کتاب پڑھو۔
پہلے تو تبرائے نفس ہے جو تمام کتب الہی کی جامع کتاب ہے اور جہیں اسماء و صفات کی تمام
آیتیں درج ہیں دوسرے آفاق ہے جو ایک علیحدہ کتاب ہے اور پہلی کتاب نفس کی
لہ حدیث میں ہے ذرا آخرت کی جتنی ہے

تفصیل ہے۔ اور تعین کے اعتبار سے تجھ سے الگ ہے۔ انہیں پڑھ اور دانا اور حکیم ہو۔ اور عدالت کے زیور اور حکمت کی زینت مژن و مجلا ہو کیونکہ یہی سب اخلاق کی اصل ہے

قاعدہ

۵۹۷۔ اصول خلق نیک مد عدالت پس از دے حکمت و عفت شجاعت
ترجمہ نیک خلق کے اصول چار ہیں۔ عدالت حکمت عفت اور شجاعت۔
شرح انسان کے نفس نا طقمین دو قوتیں ہیں اول ادراک دوم محرک یا قوت
شہوی سے یا قوت غضبی سے۔ یہ چار قوتیں نظری۔ علمی۔ شہوی اور غضبی ہیں۔
جب پاپنی اپنی جگہ پر اعتدال کا حفظ فرماو و تفریط کے بغیر صرف کی جائیں تو ہر
ایک سے ایک فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ پس اخلاق کے اصول چار ہیں اول
قوت نظری کی تہذیب جسے عدالت کہتے ہیں دوم قوت علمی کی تہذیب جسے
حکمت کہتے ہیں۔ سوم قوت شہوی کی تہذیب جسے عفت کہتے ہیں۔ چہارم
قوت غضبی کی تہذیب جسے شجاعت کہتے ہیں۔ اور عدالت کا تقدم اسلئے ہے کہ
باقی تین فضیلتیں اس پر موقوف ہیں انکی تفصیل فن اخلاق کی کتابوں میں مذکور ہے۔
اس بیت کی مطابق یہ چار فضیلتیں اخلاق کے اصول ہیں۔ اسلئے فرمایا۔
۵۹۸۔ حکیم راست کردار است و گفتار کسے کو متصف گردیدیں چار
ترجمہ جس میں یہ چاروں فضیلتیں پائی جائیں۔ وہ راست کردار اور
راست گفتار حکیم ہے۔

شرح یعنی حکیم ہونا یہ ہے کہ حکمت کی دونوں قسمیں یعنی نظری اور علمی سے
متصف ہو اور راست کرداری حکمت نظری کی طرف اشارہ ہے یعنی چیز و نکو جیسی کہ
وہ ہیں جانے اور پہچانے تو خواہ خواہ است گفتاری بھی آجائگی کیونکہ قول علم کی صورت ہے
۵۹۹۔ حکمت باشد درش جان دل آگہ نہ گزیرد باشد درش نفس نیز ابلہ
ترجمہ راست کردار اور اسکی جان حکمت سے آگاہ ہو جائیگا۔ اور حکمت چو نمک

۴۔ ان میں سے ہر ایک کی دو دو قسمیں ہیں۔ اور اک قوت نظری سے یا قوت علمی سے محرک

اعتدال ہے۔ اسلئے افراط و تفریط دونوں سے بچ رہیگا۔ نہ تو زیادہ چالاک ہوگا اور نہ بیوقوف۔

شرح: یعنی جو شخص اخلاقِ حسنہ کے ان چاروں اصولوں سے متصف ہو جائے اسکی جان اور دل حکمت سے واقف ہو جائیگا اور اس سے شیائے حقیقت سے واقف ہو جائیگا اور انکے مطابق عمل کر سکیگا۔ یہ بھی جانتا چاہیے کہ ان نیک فضیلتوں میں سے ہر ایک کی دو طرفیں ہیں۔ ایک افراط دوسرے تفریط اور دونوں بری ہیں۔ مثلاً قوتِ لفظی کا اعتدال حکمت ہے لیکن اسکی افراط گریزی اور تفریط ابلہی ہے اور دونوں بری ہیں۔ مگر بڑا تر ہے جو ایسی چیز میں فکر کرے جس میں فکر واجب نہ ہو۔ یا جتنا فکر واجب ہے اس سے زیادہ کرے۔ اور ابلہ وہ ہے جو جان بوجھکر بالکل فکر نہ کرے۔ اور حکیم وہ ہے جو ضروری کاموں میں پسندیدہ مقدار کے مطابق قوت اور اک کو کام میں لائے اس سے زیادہ جیلہ اور کم کا موجب ہے۔ اور اس سے معاملات کے انتظام میں خلل واقع ہوتا ہے۔ اور بالکل چھوڑ دینا دینی قوت اور اک اور فکر کو بالکل کام میں نہ لانا دین و دنیا کے نقصان کا باعث ہے۔

۶۰۔ بوجھت شہوت خود کرد مستور شرہ بچوں خود لرزے شرہ دور
ترجمہ عفت سے اپنی شہوت کو چھپائے ہوئے ہے۔ مردہ دلی کی طرح
بے حیائی بھی اس سے دور ہے۔

شرح: عفت جو قوتِ شہوی کی درمیانہ حالت ہے اعتدال قوتِ عافہ کی بعد از
اور اپنی خواہشوں کی مخالفت سے حاصل کی ہے شہوت و حرص کو اپنے آپ میں
چھپایا ہوا ہے اور اسکی دونوں طرفیں افراط جسے شرہ کہتے ہیں اور تفریط جسے
خمود کہتے ہیں اس سے دور ہو گئی ہیں۔

لہذا یہ لفظ دراصل گرگ اور بڑے سے مرکب ہے یعنی وہ شخص جو بظاہر کبریٰ صیا اور باطن میں
بھیرویہ کی طرح ہو۔ مجازاً دھکا دینے والا۔

۴۰۱۔ شجاع و صاف از ذلّت کبر مبرا ذلّت از جبین و تہور
ترجمہ۔ حکیم کو چاہیے کہ شجاع ہو۔ اور ذلّت و کبر دونوں سے پاک ہو۔ اور
اس کی ذات سے نامردی اور حد سے زیادہ دلیری دونوں دور ہوں۔
شرح۔ یعنی حکیم کو چاہیے کہ اس میں شجاعت ہو۔ جو قوت غضبی کے اعتدال
کا نام ہے اور نفس ناطقہ کے حکم ماننے اور حد اعتدال سے نہ گزرنے سے حاصل
ہوتی ہے نیز ذلّت جو جبین کے لئے لازمی ہے۔ اور کبر جو تہور کے لئے لازمی ہے
دونوں سے پاک اور مبرا ہو۔ اور اس کی ذات سے شجاعت کی افراط یعنی تہور اور
تفریط یعنی جبین دونوں دور ہوں۔

۴۰۲۔ عدالت چون شعا و ذات او شد نذر و ظلم از ان خلقش نکو شد
ترجمہ۔ چونکہ عدالت ان کا لباس ہو گئی ہے۔ اس لئے اس میں ظلم نہیں ہے اور
اس کے تمام اخلاق نیک ہو گئے۔

شرح۔ عدالت مساوات اور راستی ہے۔ یعنی مرتبہ وسط۔ اور وہ قوت نظری
کی تہذیب ہے۔ یا وہ حالت ہے جو حکمت۔ عفت اور شجاعت کے ملنے جلنے سے
پیدا ہوتی ہے پس جب حکیم کا لباس اور طریقہ عدالت ہو جاتی ہے۔ تو ظلم و عدالت
کی ضد ہے۔ اس میں نہیں رہتا۔ اور اس کے تمام اخلاق نیک ہو جاتے ہیں۔
کیونکہ اعتدال پر واقع ہیں اور کسی شخص کا عدالت سے متصف ہونا یہ ہے کہ
جو کچھ اس سے واقع ہو۔ وہ ایسا ہی ہو جیسا کہ چاہیے۔

۴۰۳۔ ہمہ اخلاق نیکو در میان است کہ از افراط و تفریطش کراست
ترجمہ۔ تمام نیک اخلاق میانہ (روی) میں ہیں۔ کیونکہ میانہ (روی) افراط
اور تفریط دونوں سے دور ہے۔

شرح۔ یعنی تمام اخلاق حسنہ وسط میں ہیں۔ کیونکہ وسط افراط اور تفریط دونوں
سے ایک کنا رہے پر ہے۔ یعنی دونوں سے دور ہے۔ کیونکہ افراط و تفریط دونوں
وسط سے پھرنے کے نام ہیں۔

۶۰۴۔ میانہ چوں صراط المستقیم است زہر و دجا نبش قعر حجیم است
ترجمہ۔ میانہ یا وسط صراط المستقیم (راہ راست) کی طرح ہے۔ اور اس کے دونوں
طرف دوزخ ہے۔

شرح یعنی حد وسط صراط المستقیم ہے۔ جو اس کو کمال نفسی کے مقام تک
پہنچا دیتی ہے۔ اور طریق اعتدال کے سوا معرفت اور حقائق امور حاصل نہیں ہو
سکتیں۔ اس وسط کے دونوں طرفیں یعنی افراط اور تفریط دوزخ ہیں۔ یعنی جو
شخص اس صراط المستقیم سے ذرا بھی ادھر ادھر ہوا۔ اور فراط یا تفریط اختیار
کی۔ بس دوزخ میں پھنس گیا۔ اور کمال کے درجوں سے نقصان کی درکول میں
جا پڑا اور جب تک اعتدال کی راہ کو طے نہ کرے گا بہشت تک نہ پہنچے گا۔

۶۰۵۔ باریکی و تیزی موبے و شیشہ نہ روئے کشتن دیو و دیو بر و دیو
ترجمہ۔ باریکی میں بال اور تیزی میں تلوار کی مانند ہے نہ وہاں سے کوئی لوٹ
آ سکتا ہے۔ اور نہ زیادہ دیر تک اس پر ٹھہر سکتا ہے۔

شرح۔ صراط یعنی میانہ اور وسط کی تعریف کی طرف اشارہ ہے۔ کہ باریکی
میں بال اور تیزی میں شمشیر کی طرح ہے۔ اور زیادہ باریکی کے سبب اس سے واپس لوٹنا
مکن نہیں۔ کیونکہ ذرا ادھر ادھر ہونے سے دوزخ میں پڑ جائیگا۔ اور زیادہ
تیزی کے سبب اس پر زیادہ دیر بھی نہیں ٹھہرا جاتا۔ کیونکہ جس طرح بے انتہا طوفان
کے درمیان وسط حقیقی کو پانا مشکل ہے۔ پانے کے بعد اس پر قائم رہنا اس سے
بھی زیادہ مشکل ہے نظم

صورت عدل ست میزان صراط بر صراط حق گند با احتیاط
میزان اور صراط عدل کی صورتیں ہیں۔ پس صراط حق سے احتیاط کے ساتھ گزر
بائخران از ہر دو جانب دوزخ است اعتدال این و آن چوں برنخ است
دونوں جانب پھرنا دوزخ ہے۔ اور این کے درمیان اعتدال برنخ ہے۔

سہ درجہ کے مقابل ہے۔ طبقہ دوزخ ۱۲

راہ اوسط رو کہ شد خیر الامور تار ہی از دوزخ پر شر و شور
در میانی راہ چل کیونکہ وہ سب سے اچھا کام ہے۔ تاکہ شور و شر سے بھرے ہوئے
دوزخ سے رہائی پائے۔

تاسازی بر صراط حق عبور کے رسی در جنت و حور و قصور
جب تک صراط کو طے نہ کرے گا۔ جنت اور حور و قصور تک کیسے پہنچ جائیگا۔

چونکہ عدل کی ضد صرف ظلم ہی ہے فرمایا
۴۰۴۔ عدالت چوں یکے دار و زاعداد ہے ہفت آبدیں اضداد و اعدا

ترجمہ۔ چونکہ عدالت کی ضد صرف ایک ہی ہے یعنی ظلم اس لیے اضداد و اعدا
شرح۔ حکماء نے عدالت کے بھی افراط و تفریط کی دونوں طرفوں کو معتبر مانا ہے۔
ظلم اور انظلام ظلم تو لوٹ مار اور بلا استحقاق اسباب معاش کا حاصل کرنا ہے۔ اور
انظلام ایسے طالب معاش کو جکڑ دینا اور بلا استحقاق پھینکنے والے کی تابعداری
کرنا۔ لیکن یہاں مصنف فرماتے ہیں کہ عدالت کی ضد صرف ایک ہی ہے اور
اس لئے اصول اخلاق کے اضداد و اعدا میں سات ہیں۔ انظلام جو عدالت کی تقویط
ہے اس کا اعتبار نہیں کیا۔ اس فقیر (شارح) کے دل میں اس کی وجہ یہ آتی ہے۔
کہ دلالت و فقر کا کمال عجز اور نیستی میں ہے۔ پس حقیقت میں انظلام مراتب کمال
کے حصول کا ذریعہ اور وسیلہ ہے اس لئے صفات مذمومہ میں اس کا شمار نہیں
ہو سکتا۔ بلکہ مرتبہ کمال کی انتہا یہ ہے کہ لوگوں کی ایذا رسانی سے لذت اٹھائے۔

۴۰۵۔ ہر ہر عدد و میرے نہ ہفت است ازان ہائے دوزخ نیز ہفت است
ترجمہ۔ ہر ایک عدد کے نیچے ایک راز پوشیدہ ہے اس لئے ان سات صفات
مذمومہ کے سبب دوزخ کے سات دروازے ہیں۔

شرح۔ یعنی ان ساتوں میں سے ہر ایک عدد کے نیچے کوئی نہ کوئی راز نہاں ہے۔
اور ان راز ہائے نہانی میں سے ایک یہ ہے کہ ان سات اضداد سے دوزخ کے

لے حدیث ہے خیر الامور اوسط طہا۔ ۱۲

سات دروازوں کی طرف اشارہ ہے۔

۴۰۸۔ چنان کہ ظلم شد دوزخ مہیا بہشت آمد ہمیشہ عدل راجا
ترجمہ۔ جس طرح دوزخ ظلم سے تیار ہوا ہے۔ اسی طرح بہشت عدل کا مقام ہے۔
شرح یعنی جس طرح دوزخ ظلم اور ردی ملکوں سے تیار ہو کر ظالم و قاہر کی
جگہ بنا اسی طرح بہشت عدل اور راستی کی جگہ اور حد وسط ہو کر عادل و صادق کا
مقام بنا۔

۴۰۹۔ جزای عدل نور و رحمت آمد سزای ظلم لعن و ظلمت آمد
ترجمہ۔ عدل کی جزا نور اور رحمت ہے۔ ظلم کی سزا ظلمت اور لعنت ہے۔
شرح۔ اعمال کی جزا دوسری چیزوں کی خاصیت کی طرح ہے۔ مثلاً زہر افقی
کو لازم ہے اور صلاحات شہر کو لازم ہے پس مصنف فرماتے ہیں کہ اخلاق کی راستی
اور عدل کی جزا اتجلیات الہی کا نور اور بے انتہا رحمت ہے۔ اور امر و نہی سے
منحرف ہونے اور ظلم کی سزا ظلمت، دوری اور لعنت ہے نظم۔

نیت انسان ہر کر اخلاق بد است در حقیقت چوں بیل عادت دوست
جس کے اخلاق برے ہوں وہ انسان ہی نہیں۔ حقیقت میں وہ دوزخوں
کے مانت ہے۔

مایہ دوزخ چہ باشد خلق بد خلق بد آمد براہ دوست ست
برے اخلاق صرف مایہ دوزخ ہی نہیں ہیں۔ بلکہ دوست کی راہ میں
رکاوٹ ہیں۔

چوں شوی پاک از ہمہ اخلاق بد اسلم الشیطان ترا باشد۔ سند
جب تو تمام برے اخلاق سے پاک نہ جائیگا۔ تو لو یا تو کئے شیطان کو مسلمان کر لیا۔
۴۱۰۔ ظہور نیکی و راعت ال است عدالت جسم را انقضی الکمال است

۱۔ حدیث میں ہے الظلم ظلمات الیوم اتقوا مکرة الظلم بیاات کے مدن
اندھیرے کا موجب ہوگا ۱۲۰۰ سے دیکھو بیت ۲۵۵۔

ترجمہ۔ اُختال میں نیکی اور حسن کا ظہور ہے۔ اور جسم کا نہایت کمال عدالت ہے۔
 شرح۔ یعنی حسن کا ظہور حد وسط میں ہے جس وقت انسان نیک اخلاق اور
 فضیلت والے ملکہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو اس کے ظاہر و باطن میں حسن یعنی نیکی ظاہر
 ہو جاتی ہے۔ باطن میں تو معرفت جو حسن نفس ہے اور اس کی آرائش جو ایمان ہے
 پیدا ہو جاتے ہیں اور ظاہر میں عبادت جو حسن بدن ہے اور اس کی آرائش یعنی
 دین و اسلام پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور جسم کا اعلیٰ کمال عدالت ہے کیونکہ عدالت
 مساوات ہے اور مساوات اعتبار وحدت کے بغیر صورت نہیں بکڑھتی۔ پس جسم کے
 کمال کی غایت یہ ہے کہ اس کے متباعد اور متضاد اجزاء آپس میں متقارب
 اور متسالم ہو جائیں۔ اور اس کا مادہ اور صورت چھوٹے چھوٹے ذرے ہو کر
 اور آپس میں مل کر ایک ہو جائیں۔ اور ہر ایک کی کیفیتوں کا تضاد کسر و انگسار
 سے متحد ہو جائے۔ اور صورت و جدائی ظاہر ہو۔ پس وہ صورت و جدائی
 عدالت ہے۔ جو مرکب میں بسیط کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ چنانچہ فرمایا۔
 ۶۱۱۔ مرکب چوں شود مانند یک چیز ز اجزاء او در کرد و فعل و مبین
 ترجمہ۔ جب مرکب ایک چیز کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اجزاء اسے ان
 کے فعل اور تمیز دور ہو جاتے ہیں۔

شرح یعنی مرکب جس سے انسان کا بدن مراد ہے۔ جب عدالت کے ذریعے ایک
 چیز کی طرح ہو جاتا ہے۔ یعنی صورت و جدائی حاصل کر لیتا ہے۔ تو اجزاء یعنی
 عناصر اربعہ سے ہر ایک کا فعل یا کیفیت گرمی۔ سردی۔ خشکی۔ تری۔ دور
 ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے کی تمیز نہیں رہتی۔ کیونکہ سب مل کر ایک چیز
 ہو جاتے ہیں۔

۶۱۲۔ بسیط الذات را مانند کرد میان این و آن پیوند گرد
 ترجمہ۔ پھر وہ مرکب بسیط الذات نفس ناطقہ اور روح انسانی کے
 مانند ہو جاتا ہے (روح اس میں اور اس میں ایک پیوند قائم ہو جاتا ہے۔

شرح یعنی وہ مرکب وحدت کے سبب جو اجزاء کی مساوات سے حاصل ہوتی ہے۔
بسیط الذات یعنی عقول و نفوس مجرورہ کی مانند ہو جاتا ہے۔ اور ان سے مشابہت
پیدا کر لیتا ہے۔ یہ مرکب یعنی بدن اس بسیط الذات یعنی نفس ناطقہ یا روح النسانی
سے پیوند ہو جاتا ہے اس پیوند کے بیان میں فرمایا۔

۶۱۳۔ نہ پیوند کے کہ از ترکیب اجزاء است کہ روح از وصف جسمیت متبرکست
ترجمہ۔ یہ پیوند وہ نہیں جو کہ مرکب اور اس کے اجزاء میں ہوتا ہے کیونکہ
روح جسمیت سے پاک ہے۔

شرح۔ یہ پیوند ایسا نہیں جو مرکب اور اس کے اجزاء میں ہوتا ہے۔ کیونکہ
اس کے لئے جسم لازم ہے اور روح انسانی نہ جسم ہے نہ جسمانی ہے۔ اس لئے
جسمانی اوصاف کا اطلاق اس پر نہیں ہو سکتا۔

۶۱۴۔ چو آب و گل شود یکبارہ صافی رسد از حق بدو روح صافی
ترجمہ۔ جب آب و گل (یعنی بدن انسان) ایک دفعہ صاف ہو جاتا ہے
تو اسے حق کی طرف سے روح اضافی عطا ہوتی ہے۔

شرح۔ یعنی جب بدن انسانی کے آب و گل آپس میں اتحاد پیدا کر لیتے ہیں۔
اور اپنے تضاد و طبعی سے صاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس آب و گل کو اس مساوات
کے ذریعے حق تعالیٰ سے روح اضافی ملتی ہے۔ وَ نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوحِيْ لَہ
اور انسان خلقت جامعیت سے مشرف ہوتا ہے۔

۶۱۵۔ چو بایر تسویہ اجزائے ارکان درو گیر و فروغ عالم جان
ترجمہ۔ اجزاء ارکان (یعنی عناصر) جب مساوات حاصل کر لیتے ہیں
تو اس میں عالم روحانی کی چمک پیدا ہو جاتی ہے۔

شرح۔ یعنی جب اجزاء ارکان یعنی عناصر آپس میں مساوات حاصل
کیے لیتے ہیں اور صورت و جہانی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو عالم جان کی روشنی اس
مساوات پر چمکتی ہے اور آب و گل کی ظلمت کو علم و معرفت کے نور سے منور

کرتی ہے۔

۴۱۶۔ شعلہ جاں سوسے تن قوتِ نفیل چو خورشید جہاں آمد بہ تمثیل
ترجمہ۔ مساوات کے وقت جسم پر رُس کی شعلہ اس طرح پڑتی ہے۔ جس
طرح شعلہ خورشید (زمین پر)

تمثیل دوم

۴۱۷۔ اگرچہ خورشید چارمین است شعاعش نوروند بزمین است
ترجمہ۔ خورشید اگرچہ چوتھے آسمان پر ہے۔ مگر اس کی شعلہ سے زمین
کو نور حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کے امور تدبیر پاتے ہیں۔
۴۱۸۔ طبعیت ہائے عنصر زو و خوریت کو اکب سرد گرم و خشک و تریت
ترجمہ۔ خورشید میں عنصری طبعیتیں نہیں۔ کیونکہ ستارے سرد گرم اور خشک
و تر نہیں ہوتے۔

شرح۔ کو اکب میں طبعیت عنصریہ کے نہ ہونے کی یہ دلیل ہے۔ اگر گرم
ہوں تو خفیف ہوں۔ اور اگر سرد ہوں۔ تو ثقیل ہوں۔ اور ان میں اور حرکت
یا بچے اترنے کا میلان ہو کیونکہ خفت اور سبکی طبعیت کی قوت ہے۔ جس کے
سبب جسم اوپر کی طرف متحرک ہوتا ہے اور ثقل طبعیت کی وہ قوت ہے جس
سے جسم نیچے کی طرف حرکت کرتا ہے۔ مگر یہ قطعی دلیلوں سے محال ثابت
ہو چکا ہے۔ اور افلاک کے بیزنگ ہونے کی یہ دلیل ہے کہ اگر نگاہوں تو آنکھوں
کے لئے پردہ ہوتے اور جو ستارے آٹھویں آسمان پر ہیں۔ ان کے ورے
سات پردے ہوتے (اور وہ بالکل نظر نہ آ سکتے۔ لیکن ایسا نہیں) پس

۲۳ ع ۱۲۔ اور اپنی روح اس میں پھونک دی۔

شفاف اور بے رنگ ہیں۔

۶۱۹۔ عناصر حملہ از سرے گرم و سرد است سفید سرخ و سبز و آبی و زرد است
ترجمہ۔ مگر اسی آفتاب و دیگر کو ایک سے عناصر گرم۔ سرد۔ سفید۔ سرخ۔ سبز
پیازی اور زرد ہیں۔

شرح۔ یعنی اس بات کے باوجود کہ آفتاب اور دوسرے ستاروں میں
رنگ نہیں ہیں۔ مگر مرکبات اور عناصر میں جو رنگ نظر آتے ہیں رب انہیں
کے ذریعہ سے ہیں۔

۶۲۰۔ پوچھو حکمش رواں چوں شاہ عادل نہ خارج مینتوال گفتن نہ داخل
ترجمہ۔ اس کا حکم عادل بادشاہ کی طرح جاری ہے۔ یہ نہیں کہا جاسکتا
کہ سورج کی شعاعیں عناصر میں داخل ہیں۔ یا ان سے خارج ہیں۔

شرح۔ یعنی آفتاب اور اس کی شعل کا حکم عناصر میں جاری اور ساری
ہے۔ اس طریقہ پر کہ اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے۔ اور چونکہ عادل بادشاہ
کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ جس میں ظلم و ستم نہیں ہے۔ اس لئے ان میں بھی کوئی
بے قاعدگی نہیں ہوتی اور یہ نہیں کہا جاسکتا کہ آفتاب کی شعاعیں عناصر کی
طبیعتوں میں داخل ہیں۔ یا ان سے خارج ہیں۔ کیونکہ اگر داخل ہوتیں۔ تو
تجزی اور انقسام لازم آتا۔ اور اگر خارج ہوتیں۔ تو ان کی تاثیر نہ ہوتی۔
اسی تشبیہ کی مطابقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے فرمایا۔

۶۲۱۔ چو از تعدیل شد ارکان موافق ز حسن نفس کو یا گشت عاشق
ترجمہ۔ جب مساوات سے ارکان ایک دوسرے سے موافق ہو جاتے
ہیں۔ تو اس کے حسن مساوات پر نفس ناطقہ عاشق ہو جاتا ہے۔

شرح۔ یعنی جب اجزاء ارکان نے مساوات اور تناسل تمامہ جس کا
نام حسن ہے پالیا تو نفس ناطقہ اس مساوات کی صورت پر عاشق ہو گیا۔ اور اس
سے تعلق پیدا کر لیا۔ روح کا بدن سے تعلق ایسا ہی ہے جیسا عاشق کا معشوق

ہے۔ کیونکہ عاشق ہمیشہ معشوق کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور معشوق سے جدا نہیں ہوتا۔

۶۲۲۔ نکاح معنوی آقا و دروین جہاں را نفس نقلی داد کار بین
ترجمہ۔ دین متقین کے مطابق نفس ناطقہ اور صورت انسانی میں نکاح معنوی واقع ہوتا ہے۔ اور نفس ناطقہ انسان کو سارا جہان مہر میں دے دیتا ہے۔

شرح یعنی جب صورت انسانی میں حسن ظاہر ہوتا ہے۔ اور نفس ناطقہ اس صورت پر عاشق ہو جاتا ہے۔ تو ولی مطلق یعنی حق تعالیٰ نفس اور صورت انسانی کے درمیان نکاح معنوی کر دیتا ہے۔ یعنی عقد اور تصرف جو دین مبین کے نکاح صوری کی حقیقت ہے۔ چونکہ نکاح مہر کے بغیر نہیں ہوتا۔ اس لئے نفس ناطقہ اجزائے عالم کے تمام نفوس مہر میں انسان کو دے دیتا ہے اور تمام عالم اس کی ملک ہو جاتا ہے اور اس کے تصرف میں آ جاتا ہے۔

۶۲۳۔ از بشارت می پدید آید فصاحت علوم و منطق و اخلاق و صبا
ترجمہ۔ پھر ان سے فصاحت۔ علوم۔ گویائی۔ اخلاق اور خوبصورتی ظاہر ہوتی ہے۔

شرح۔ یہ سب مساوات کا نتیجہ ہے۔

۶۲۴۔ ملاحت از جہان بے مثالی در آمد همچو رند لا ابالی
ترجمہ۔ پھر عالم غیبیے رند بے باک کی طرح ملاحت آ جاتی ہے۔

شرح یعنی وحدت حقیقی کے نور کا ملحد مرتبہ اطلاق (جہان بے مثالی یا غفلت) سے تنزل کر کے اس مرتبہ تقیہ و مثال میں رند لا ابالی کی طرح آ جاتی ہے۔ تاکہ دلوں کو اپنی طرف کھینچے۔ اور حسن و جمال کی تشنگاہ پر جاگزیں ہو جاتی ہے۔

۶۲۵۔ بشہرستان نیکوئی علم زد ہمتہ ترتیب عالم را ہم زد
ترجمہ۔ خوبصورتی کے شہر میں اپنا جھنڈا نصب کر دیا۔ اور (دلفریبی سے) تمام عالم کو زیر و زیر کر دیا۔

شرح۔ جب مساوات میں حسن جاگزیں ہوا۔ اور نفس ناطقہ کو کھینچا۔ اور

ان کے ازدواج سے ہر قسم کے کمال اور جلال ظاہر ہوئے۔ تو ملاحظہ جو ایک وجدانی حالت ہے حسن پر اضافہ ہو گئی۔ اس نے بے باکانہ آکرو بصورتی کے شہر میں جھینڈا نصب کرایا۔ اور حسن و جمال کے ملک کی مالک بن گئی۔ چونکہ شور انگیز اور فتنہ پرداز تھی۔ جہان کی ترتیب کو بالکل درہم برہم کر دیا۔ اور دلوں کو مسخر کر کے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اور دلیری کی تمام صفیتیں اس میں نمودار ہو گئیں۔

۶۲۶۔ گئے بر رخس حسن او شہسوار است گئے با نطق تیغ آبدار است
ترجمہ۔ کبھی وہ حسن کے گھوڑے پر سوار ہوتی ہے۔ کبھی گویائی میں چمکتی ہوئی تلوار ہے۔

شرح۔ یعنی جب وہی ملاحظہ جو وحدت حقیقی کے نور کا پر تو ہے صورت انسانی میں ظہور کرتی ہے۔ تو اسے ملاحظہ کہتے ہیں۔ لیکن جب نفس گویائی میں ظاہر ہوتی ہے۔ تو اسے فصاحت کہتے ہیں۔

۶۲۷۔ ولی و شاہ و درویش و پیمبر ہمہ در تحت حکم او مسخر
ترجمہ۔ ولی۔ بادشاہ۔ درویش۔ پیغمبر سب اس کے تابع فرمان ہیں۔

شرح یعنی ملاحظہ جو وحدت حقیقی کا نور ہے۔ اس نے ایسے طریقے سے جلوہ گری کی ہے۔ کہ یہ چاروں قسم کے شخص جن کی نظر میں دنیا و مافیہا بالکل نہیں جھٹے۔ ملاحظہ کے بندہ بے دام ہیں۔ اور کو اَعْجَبَتْ حُضْرَتُکَ کے مقتضا کے مطابق اس کی قید سے رہائی نہیں پاتے۔

۶۲۸۔ درویش حسن روئے نیکو اں چسیت نہ اں حسن است تنہا گوئی اں چسیت
ترجمہ۔ خوبصورت چہروں کے حسن کے اندر کیا ہے۔ کیونکہ وہ خالی حسن ہی نہیں بلکہ کچھ اور بھی ہے، پس بتا کہ وہ کیا ہے۔

شرح۔ یعنی حسن والوں کے حسن کے اندر کیا چیز ہے۔ جو عاشقوں کے دلوں کو مسخر کرتی ہے یہ دلفریبی اور نہ صرف حسن اکیلے کا کام نہیں کیونکہ حسن جو تناسل کا نام ہے۔ اکثر انسانوں میں پایا جاتا ہے۔ مگر ان میں دلربائی نہیں ہوتی۔

۴۲۹۔ جز از حق مے نیاید دلربائی کہ شرکت نیست کس با خدائی
ترجمہ۔ دلربائی حق تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ملتی۔ کیونکہ اس کی خدائی
میں کوئی شریک نہیں ہے۔

شرح۔ یعنی دلوں کا جذبہ اور تصرف جس کی تعریف لایسٹنی ارضی و سماوی
سے کی گئی ہے۔ حق تعالیٰ کے وجودات میں تاثیر و تصرف کرنے والا سوائے خدا
کے کوئی نہیں۔

۴۳۰۔ کجا شہوت دل مروم رباید کہ حق کہ گز باطل مے نماید
ترجمہ۔ لوگوں کے دل شہوت کہاں لے جاتی ہے (یعنی نہیں لے جاتی)
بلکہ صرف اتنا ہے۔ کہ حق ہی (جس میں دلربائی ہے) کبھی کبھی باطل شرعی میں دکھائی
دیتا ہے۔

شرح۔ حق اور باطل جو شرح میں استعمال ہوتے ہیں۔ وہ حرام حلال کی
قسمیں ہیں۔ لیکن حق حقیقی وجود مطلق ہے اور باطل حقیقی عدم۔ اسی لئے حضرت

صلعم نے فرمایا
أَصْلُ قَوْلِي قَالَتِ الْغَرِيبَةُ قَوْلُ لَيْلِي دَا لَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ
اور چونکہ حق کے سوا سب عدم ہے۔ اور عدم وجود میں تاثیر و تصرف نہیں
کر سکتا۔ پس فرمایا کہ معشوقوں کی صورت میں جذبہ اور دلربائی حقیقت میں شہوت
کے سبب نہیں ہے۔ بلکہ حق تعالیٰ ہی ہے۔ جو اس صورت میں جذبہ قلوب کو
رہا ہے۔ اگرچہ وہ باطل شرعی کی صورت میں ہو۔ کیونکہ حق صورت جلالی میں بھی
جو باطل شرعی ہے ظہور کرتا ہے نظم

ہر حسن یک رقم ز کتاب جمال اوست در دفتر جمال تو کم شور رقم مبین
ہر حسن اس کی کتاب جمال کی ایک تحریر ہے تو دفتر جمال میں محو ہو جاوے

۱۔ زمین و آسمان میں میری گنجائش نہیں
۲۔ عوین میں سے لیکر کا قول سچا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا ہر ایک چیز باطل ہے۔

کو نہ دیکھ -

۶۳۱۔ موثر حق شناس اندر ہمہ جائے زحہ خویشی پیروں منہ پائے

ترجمہ و شرح - ہر ایک صورت میں (جالی ہو یا جلالی) حق تو لے لے کو ہی موثر جان اور اپنی حد امر کا نی سے باہر پاؤں نہ رکھ - نظم

آنکہ خود راجی نماید از رخِ خوباں چو ماہ میکند از دیدہ عشاق و در خوباں نگاہ جو اپنے آپ کو معشوقوں کے چہرے میں چاند کی طرح دکھاتا ہے - وہی عاشقوں کی نگاہ سے معشوقوں کو دیکھتا ہے -

عشق چوں خود کرد با خود آنچہ کرد و میکند پینا شاعری و معشوق را جرم و گناہ پہلے اس نے اپنے ساتھ آپ ہی عشق کیا - پس عاشق و معشوق جو عشق کرتے ہیں یا کرینگے - اس میں ان پر کوئی گناہ نہیں -

خیمہ یزدن پے نظار خود سلطان عشق تاکند پر عرصہ ملک جہان عرض سپاہ سلطان عشق نے اپنے اظہار کے لئے خیمہ باہر نصب کر لیا - تاکہ سپاہ کا ظہور جہان کے میدان کو پھر دے -

عشق کثرت بننا یا پیش او باش - کیے یوسف و زلیخا و عزیز و چاہ و چاہ عشق کثرت کی تاب نہیں لاتا - اس کے سامنے یوسف - بھڑیا - زلیخا - عزیز چاہ اور مرتبہ ایک ہی ہیں -

۶۳۲۔ حق اندر گسوت حق دین حق دا حق اندر باطل آمد کار شیطان
ترجمہ - حق کو حق شرعی کے لباس میں پانا سچا دین جان اور حق کو باطل شرعی میں پانا شیطان کا فعل ہے -

شرح - حق حقیقی نے بوز کے پر تو کو شرعی حق کے لباس میں دیکھنا دین حق ہے - پس اسی کو پکا دیں اور ارباب یقین کا شیوہ خیال کر - اور باطل شرعی کی صورت میں حق کو دیکھنا شیطان - نفس اور خواہش کا فعل ہے - اور ارباب کمال کے طریقہ سے دوری کا باعث ہے - خلاصہ کلام یہ ہے - کہ اگر کسی اچھی صورت سے عشق

مجازی کیا جائے۔ اور وہ عشق پاک طریقہ سے ہو۔ جس سے نفسانی شہوات بالکل نہ ہوں۔ تو یہ حق و رکسوت حق ہے۔ باطل سے دور اور سچا دین ہے۔ اور یہی عشق حقیقی تک پہنچا دیتا ہے۔ شعر

عشق آن باشد کہ باطل حق شود قید را بگذارد و مطلق شود
عشق سے باطل بھی حق ہو جاتا ہے۔ قید و تقید سے چھوٹ کر مطلق ہو جاتا ہے
اور اگر شہوت کا خیال ہو۔ جو طبیعت حیوانی سے پیدا ہوتا ہے گو صورت حسن میں وہ جذب و تصرف فعل حق ہے۔ لیکن باطل شرعی یعنی شہوت میں ظہور کیا ہے اس واسطے وہ شیطان اور نفس کا فعل ہے۔ جو شر کے ظہور کا موجب ہے اور یہ شرع میں ممنوع ہے۔ کیونکہ یہ عالم طبیعت میں تقید مبداء حقیقی سے بعد اور حقیقت حال سے ناواقفی کا موجب ہے۔ اور اس کا مرتکب مطعون ہے اعمال و افعال مختلف گرد ہوں گے نہ کسی مختلف حکم رکھتے ہیں۔ جو چیز کا ملو کے واسطے عین نقصان ہے نہ ہی نافعوں کے لئے عین کمال ہے معشوق کے لباس میں حق کا مشاہدہ کرنا کامل اور ناقص کی نسبت سے اسی کے مطابق قیاس کرنا چاہیئے۔ نظم

جب رہا شد پردہ بال کا طالع جبر ہم زندان دین جاہلان
جبر کاملوں کے لئے پردہ بال ہیں۔ جن سے وہ ترقی کرتے ہیں (لیکن جاہلان کے لئے قید روزِ نحیر ہے۔

بال بازال را سوئے سلطان برد بال ز اغان را بگورستان برد
پر بازوؤں کو بادشاہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن کوؤں کو گورستان میں پہنچا دیتے ہیں
ہر چہ گیرد علت عدت شود کفر گیرد کالمے مدت شود
جسے بیماری لگ جائے وہ خود بیماری ہو جاتا ہے۔ لیکن کامل اگر کفر بھی اختیار کرے تو وہ بھی مذہب بن جاتا ہے۔

نعمت جنات خوش بردوزنی شد محرم گر چہ حق آمد سخی

دوزخی پر جنت کی اچھی اچھی نعمتیں حرام ہیں۔ اگرچہ خدا تعالیٰ سخی ہے (یعنی ان کو ان نعمتوں سے محروم کرنا ان کے اعمال کا نتیجہ ہے ورنہ خدا کے ہاں کیا کمی ہے) خُسن و جمال کے پردے میں حق کا مشاہدہ کرنا، کمالی اور ناقص کی نسبت سے اسی پر قیاس کر لینا چاہیے۔ تاہم حکم کلی یہی ہے کہ حق شرعی کے لباس میں حق کا مشاہدہ سچا دین اور ارباب کمال کا شیوہ ہے۔ اور باطل شرعی کی صورت میں حق کو دیکھنا نفس اور شیطان کا کام ہے۔

سوال یا زوہم

۴۳۳۔ چہ جز و است انکہ او از کل فزوت؟ طریق جستن آن جز و چو نیست؟ ترجمہ۔ وہ جز و کونسا ہے۔ جو کل سے بڑا ہے۔ اور اس جز و کو تلاش کرنے کا طریقہ کیا ہے؟

جواب

۴۳۴۔ وجود آن جز و وال کہ کل فزوت کہ موجودات کل میں اثر گوشت ترجمہ۔ 'وجود' وہ جز و ہے جو کل سے زیادہ ہے۔ کہ موجودات کل سے زائد وجود اس کا جز و ہے (اور یہ عام قاعدے کا عکس ہے۔
 شرح۔ 'وجود' مطلق تعین اور تشخص جو اس کو عارض ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ موجود کہلاتا ہے۔ پس 'وجود' ہر ایک موجود کا جز و ہے۔ اور موجودات میں سے ہر ایک موجود 'کل' ہے۔ جو وجود کا ایک جز و ہے۔ پس فرماتے ہیں۔ وہ جز و جو کل سے زیادہ ہے۔ وجود ہے۔ کیونکہ کل موجودات کے دو جز و ہیں۔ ایک وجود دوسرے تعین۔ اور جز و یعنی وجود کی زیادتی کل یعنی موجودات پر اس لئے ہے کہ جو موجود بھی فرض کیا جاوے۔ وہ 'وجود' یا تعین خاص ہوگا۔ اور ایک 'وجود' یا تعین خاص تعین کے اعتبار سے دوسرے 'وجود' یا تعین خاص سے الگ ہوگا۔

مثلاً آسمان تعین کے لحاظ سے زمین کا غیر ہے۔ لیکن وجود تمام موجودات پر شامل ہے۔ اور سب میں ساری ہے۔ اور اس کا اطلاق ہر ایک پر راست آتا ہے۔ پس وجود جزو ہے۔ جو موجودات یعنی کل سے زیادہ ہے۔ اور یہ جزو کی کل پر زیادتی عام قاعدے کے خلاف ہے۔ کیونکہ کل جزو کو زیادہ ہوتا ہے۔ ۶۳۵۔ بود موجود را کثرت یرونی کہ او وحدت ندارد جزو ورونی ترجمہ۔ موجودات کی کثرت (باعتبار تعین و تشخیص) ظاہری ہے۔ کہ وحدت اور اتحاد اس میں صرف اندرونی یا باطنی ہے۔

شرح۔ یعنی موجودات کی کثرت اور اختلافات نسبت و اضافت کے اعتبار سے ہے۔ جو مختلف صورتوں میں حقیقت واحد کے تقیُّد سے پیدا ہوتی ہے اور یہ وجہ ظاہر ہے اور برونی سے اسی کی طرف اشارہ ہے۔ پھر موجودات کی وحدت اور اتحاد واحد مطلق کے وجود کے اعتبار سے ہے۔ جو سب کی حقیقت اور باطن ہے۔ اور تمام موجودات کا قیام اسی سے ہے۔ اور برونی سے اسی اعتبار کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ فرمایا۔ ۶۳۶۔ وجود کل ز کثرت گشت ظاہر کہ او پر وحدت جزو است مایہ ترجمہ۔ کل (یعنی موجودات) کی ہستی کثرت سے ظاہر ہوئی وہی کثرت جزو (یعنی وجود) کی وحدت کو گھیرے ہوئے ہے۔

شرح۔ کل یعنی موجودات کی ہستی حقیقت واحد کی نسبتوں، اضافوں اور ثنائوں کی کثرت سے ظاہر ہوئی ہے۔ اور سب کچھ اسی حقیقت کا ظہور ہے جو ہر موجود میں کسی خاص نسبت سے ظاہر ہوتی ہے۔ اور یہ موجودات کی ظاہر وجہ ہے۔ پس کل یعنی تعینات کی ہستی نے جزو یعنی وجود کی وحدت کو چھپا لیا۔

۶۳۷۔ چو کل از روئے ظاہر نیست بود از جزو خود کمتر بمقدار ترجمہ۔ ظاہر میں کل (یعنی موجودات) بے شمار ہے۔ لیکن (حقیقت میں)

اپنے جزو (یعنی وجود) سے مقدار میں کمتر ہے۔

شرح۔ کل موجودات جو ظاہر ہیں بے شمار ہے۔ حقیقت میں اپنے جزو (یعنی وجود) سے شمولیت اور مقدار کے لحاظ سے کمتر ہے۔ کیونکہ ہر ایک موجود دو حصوں کے موجود سے الگ ہے۔ اور وجود جو موجود کا جزو ہے اس ب موجودات میں شامل ہے۔

۶۳۸۔ ز آخر واجب الوجود ہستی کہ ہستی کرد اور از بردستی ترجمہ۔ وجود واجب آخر ہستی کا جزو ہے۔ جس کو ہستی نے اپنا زبردستی بنالیا ہوا ہے۔

شرح ہستی سے یہاں موجودات یعنی کل مراد ہے اور واجب سے وجود مطلق یعنی جزو۔ مطلب وہی ہے۔ کہ وجود جو جزو ہے۔ کل سے زیادہ ہو نظم بود ہر بود با تو نالود است و این چنین بود است بالود است

بودن بود یہ نمود تو بود ہمہ نالود ازاں نمود

۶۳۹۔ ندارد کل موجودے در حقیقت کہ او چون عارض شد حقیقت ترجمہ۔ حقیقت میں کل یعنی موجودات کی کوئی ہستی نہیں۔ کیونکہ وہ تو حقیقت کے عوارض کی طرح ہیں

شرح۔ یعنی کل موجودات و کثرات حقیقت میں نمود بے بود ہیں۔ جو وجود واجب کے عارض ہیں۔

۶۴۰۔ وجود کل کثیر و واحد آید کثیر از روئے کثرت کما ید ترجمہ۔ کل یعنی موجودات کا وجود (ظاہراً) کثیر اور (حقیقتاً) واحد ہے اور کثیر کثرت (تعیینات) کی رو سے نظر آتا ہے۔

شرح۔ یعنی موجودات کا وجود نسبت اور اسما کی رو سے کثیر ہے۔ مگر ذات یعنی وجود کی حیثیت سے واحد ہے۔ یہ کثرت صرف ظاہری ہے اصل میں حقیقت ہی ہے۔ جو ظاہری صورت میں کثیر اور باطن میں واحد نظر آتی ہے۔

۶۴۱۔ عرض شدہ ہستی کا اجتماعیت عرض ہوئے عدم بالذات سابعیت
 ترجمہ۔ ممکن کی ہستی جو امور اجتماعی کا عرض ہے۔ پیدا ہوئی پس عرض اپنی
 عدمیت ذاتی کے سبب ہمیشہ عدم کی طرف جانے میں کوشاں ہے۔
 شرح۔ یعنی ممکن جو وجود اور عدم کی ترکیب سے پیدا ہوا ہے۔ چند امور
 اجتماعی کا عرض ہے۔ یعنی پہلے نہیں تھا۔ پھر پیدا ہو گیا۔ عرض اپنی عدمیت
 ذاتی کے سبب ہمیشہ اپنے مرکز یعنی عدم کی طرف جانے میں سماجی اور کوشاں
 ۶۴۲۔ بہر جزو سے کہ کل کا نیست گردو کل اندر روم زامکان نیست گردو
 ترجمہ۔ کل (موجودات) میں سے ہر ایک جزو جو فنا ہوتا ہے۔ اس کی
 فنا کے ساتھ گویا تمام موجودات ہر لحظہ فنا ہوتی رہتی ہے۔
 شرح۔ کل یعنی موجودات ممکنہ کے درجہ ہیں اول یعنی وجود جس میں کبھی تغیر
 نہیں آتا۔ اور جزو دوم یعنی یقین جو ایک عارضی امر ہے۔ اور ہر دم فنا ہوتا
 رہتا ہے۔ پس کل میں سے ہر ایک جزو کے فنا کے ساتھ کل کا انعدام لازم
 آتا ہے۔ یعنی تمام ممکنات ہر آن میں فنا ہوتی رہتی ہے۔
 ۶۴۳۔ جہاں کل است و ہر طرفہ بعین عدم گردو ولا یبقی نہ مائتین
 ترجمہ۔ عالم یعنی کل ہر لمحہ میں عدم یعنی فنا ہوتا رہتا ہے (کیونکہ وہ عرض ہے)
 اور عرض ایک لمحے سے زیادہ باقی نہیں رہتا۔
 شرح۔ عالم یعنی موجودات ممکنہ اور کل ایک ہیئت اجتماعی کی طرح عرض ہے
 اور ہر لحظہ فنا ہوتا رہتا ہے کیونکہ العرفان لا یبقی نہ مائتین
 ۶۴۴۔ وگر بارہ شود پیدا جہانے بہر لحظہ زمین و آسمانے
 ترجمہ۔ ہر لحظہ جہان دوسری دفعہ نیا پیدا ہوتا ہے۔ نئی زمین اور
 نیا آسمان ہے۔
 شرح۔ یعنی جہان ہر لحظہ اقتضائے ذاتی سے فنا ہوتا رہتا ہے اور فیض رحمانی
 لے دیکھو بیت ۴۷ لے دیکھو حاشیہ صفحہ ۵۴۔ ۳۔

اور مدد و جودی سے پھر نیا جہان پیدا ہوتا ہے۔ جیسا کہ پہلے (مثلاً بیت ۵۱ میں) گند چکے ہے۔

۶۴۵۔ بہر ساعت جوان گندہ پیر است بہر دم اندر و حشر و نشیر است
ترجمہ۔ ہر گھڑی جوان گندہ پیر ہے اور ہر دم اندر و حشر و نشیر اس عالم میں حشر اور نشیر رہتا ہے۔

شرح۔ یعنی عالم ہر دم لباس وجود کے سبب جوان ہے لیکن اس اعتبار سے کہ وجود کا فیض ہمیشہ ایک طریقہ پر رہتا ہے۔ بوڑھا ہے۔ حشر کے معنی جمع اور نشر کے معنی کھولنا ہے۔ یعنی چونکہ تعینات عالم ہر دم وحدت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس لئے حشر ہے یعنی جمع ہے۔ اور تفرقہ نہیں نظر آتا۔ لیکن فیض رحمانی کے تواتر کے اعتبار سے چونکہ وہ حقیقت واحد ہر لحظہ کثرات عالم کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے اس لئے نشر ہے (مگر اس سے فیشر کیونکر نکل آیا؟)

۶۴۶۔ درو چیز و وساعت می نیامد در آن لحظہ کہ مے میرد بڑا بد
ترجمہ۔ اس (عالم) میں کوئی چیز بھی دو گھڑی نہیں رہ سکتی (یعنی صرف ایک ساعت رہتی ہے) اور جس لحظہ میں مرتی ہے اسی میں پھر پیدا ہو جاتی ہے۔
۶۴۷۔ ولیکن طامتہ الکبریٰ نہ ایل است کہ ایں یوم العمل آن یوم دین است
ترجمہ۔ لیکن یہ (مرنا اور جینا) طامتہ الکبریٰ (بڑی قیامت) نہیں ہے کیونکہ یہ روزِ عمل ہے اور وہ (قیامت) روزِ جزا ہے۔

شرح۔ ظم لغت میں کنوئیں کو پر کرنا اور ہموار کرنا ہے اور قیامت کو طامتہ الکبریٰ اس لئے کہتے ہیں کہ اس دن تمام تعینات نیست ہو جائیں گے اور زمین وجود ہموار ہو جائیگی۔ یعنی یہ جو کہا گیا ہے عالم طرفہ العین میں منعدم ہو جاتا ہے اور جو کچھ اس عالم میں ہے ہر لحظہ مڑتا ہے اور پیدا ہوتا ہے۔ یہ قیامت کی ایک مثال اور نمونہ ہے۔ اور نشا راوی یعنی روزِ عمل میں ہے۔ لیکن بڑی قیامت نشا راوی نہیں یعنی روزِ زمین (وجزا) میں ہوگی۔

۶۴۸۔ ازل تا اس سے فوق است نہار بنا دانی مکن خود را گرفتار
ترجمہ۔ اس قیامت اور اس قیامت میں بہت فرق ہے۔ خبردار اپنے
آپ کو جہالت میں گرفتار نہ کرنا۔

شرح۔ یعنی اس طامتہ الکبریٰ اور اس قیامت میں جو ہر دم واقع ہوتی ہے
کئی فرق ہیں۔ اول یہ کہ وہ روز جزا ہے اور یہ روزِ عمل۔ دوم یہ کہ وہاں ظہور
فعلی ہوگا۔ یعنی تمام چیزیں ایک دفعہ ظاہر ہو جائیں گی۔ لیکن یہاں بھیج رہے
تیسرے وہ تفصیل ہے اور یہ اجمال چوتھو وہ ابدی ہے اور یہ فانی۔ پس خبردار
دونوں کو ایک سمجھ کر نادانی میں گرفتار نہ ہونا۔

۶۴۹۔ نظر بکشاؤی در تفصیل اجمال نگر و ساعت و روز و مہ سال
ترجمہ۔ اس اجمال کی تفصیل پر غور کر۔ اور ساعت۔ روز۔ مہینہ سال کو دیکھ
شرح۔ یعنی دیکھ کہ طامتہ الکبریٰ اور اس انعدام میں تفصیل و اجمال کی
نسبت ہے اور یہ دن اور مہینہ کی نسبت یا مہینہ اور سال کی نسبت کے مانے
ہے۔ جس طرح سال مہینہ کی تفصیل ہے۔ مہینہ دن کی۔ اور دن ساعت کی اسی
طرح طامتہ الکبریٰ بھی انعدام اور تجرید کی تفصیل ہے۔ کیونکہ یہی نسبت ہر ایک
شخص اور تمام عالم میں ہے۔

تمثیل

۶۵۰۔ اگر خواہی کہ این معنی بدانی ترا ہمست مرگ زندگانی
ترجمہ۔ اگر تو اس بات کو سمجھنا چاہتا ہے (تو اپنے آپ پر قیاس کر لے کیونکہ ہر
لئے موت اور زندگانی ہے۔

شرح۔ یعنی اگر تو اس بات کو سمجھنا چاہتا ہے کہ ہر وقت عالم کا فنا و تجدید طامتہ الکبریٰ
سے الگ ہے اور ان کی کیفیت کیا ہے۔ تو اپنے حالات پر قیاس کر۔ کیونکہ تیری
موت اور زندگانی کئی قسم کی ہے۔ مرگ ہیئت اجتماعی کا تفرقہ۔ حقا اور پوشیدگی

ہے۔ اور حیات آگاہی شعور۔ بطور ا۔ بروز کا نام ہے۔ جس طرح حیات حسی اور معنوی ہوتی ہے۔ اسی طرح موت بھی حسی اور معنوی ہوتی ہے۔

۶۵۱۔ زہر چہ در جہاں از زیر و بالاست مثالش در تن و جان تو پیدا است
ترجمہ۔ جہاں میں پتھے اوپر جو کچھ بھی ہے۔ اس کی مثال تیرے جسم اور روح میں موجود ہے۔

شرح۔ یعنی عناصر و مواد جو پتھے ہیں اور عقول۔ نفوس اور انداک جو اوپر ہیں۔ ان سب کی مثال تیرے جسم اور روح میں ظاہر ہے۔ جیسا کہ کئی بار بیان ہو چکا ہے۔ نظم

از غفلت اخیش در گمانی گر طاب خود شوی بدانی
تو اپنی غفلت سے گمان اور شک میں ہے۔ اگر تو اپنا طالب ہو تو جانے۔
اے صورت خوب زشت باتو ہم دوزخ و ہم بہشت باتو
اے انسان جس کی اچھی اور بُری صورت ہے۔ دوزخ اور بہشت دونوں تیرے ساتھ ہی ہیں۔

داری تو زمین و آسمانے گریافتہ۔ بخود نشانی
تجھ میں زمین اور آسمان دونوں ہیں۔ (لیکن اس وقت جان سکتا ہے کہ)
پہلے اپنا نشان پالیا ہوا۔

ہفتاد و سہ ملت معین در آب و گل تو است روشن
تہتر فرقتے جو مقرر ہیں۔ سب تیری آب و گل میں روشن ہیں۔
یعنی چہ نظر کنی چپ و راست کہیں ہجدہ ہزار عالم اینجا است
اس کے کیا معنی کہ تو دائیں بائیں دیکھتا ہے۔ اٹھارہ ہزار عالم تو یہیں
یعنی تجھ میں ہیں۔

گرد و چو تو در لودی این فرش معلوم تو استوی علی العرش
جب تو اس فرش کو ملے کر لیگا۔ تو استوی علی العرش ابھی تجھے معلوم ہو جائیگا

گر دیدہ دیدہ برکشی در خود ہمہ را بخود نسانی
اگر تو اپنی آنکھ کھولے۔ تو اپنے آپ میں ہی سب کچھ اپنے آپ کو دکھا دے۔
۶۵۲۔ جہاں چوتھی ایک شخص معین تو اور آگشتہ چوں جان و ترائق
ترجمہ۔ جہاں بھی تیری طرح ایک معین شخص ہے تو گویا اس کی جان ہے اور
وہ تیرا جسم ہے۔

شرح۔ یعنی جہاں مجموعی حیثیت سے انسان کی طرح ایک معین شخص ہے۔ اور
جسم کے کمالات روح سے مترتب ہوتے ہیں۔ عالم بھی انسان کا گویا جسم ہے
اور انسان اس کا روح۔

۶۵۳۔ سہ گونہ نوع و انسان است یکے ہر لحظہ و آن بر حسب ذات است
ترجمہ۔ نوع انسان کے لئے تین قسم کی موت ہوتی ہے۔ ایک تو ہر وقت۔ اور
وہ اقتضائے ذاتی (یعنی امکان) کے سبب ہے۔

شرح۔ یعنی ان تینوں قسم کی موت میں سے پہلی تو وہ موت ہے جو ممکن پر اقتضائے
ذاتی سے واقع ہوتی ہے۔

۶۵۴۔ دوم زمانہ اموات اختیاریت سوم مردن مراور اضطراب
ترجمہ۔ ان میں سے دوسری موت اختیاری ہے۔ اور تیسری موت بے اختیار ہے۔

شرح۔ یعنی مرگ اختیاری نفسانی خواہشات کو مارنا اور جسمانی لذات سے
روگردانی ہے اور حضرت جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ الموت ھذا للتوبۃ
اور تیسری موت اضطرابی ہے یعنی جسم اور جان کی مفارقت۔

۶۵۵۔ چومرگ وزندگی باشد مقابل سہ نوع آمد جہا تشر در سہ منزل

سے پہلی موت تو وہ ہے۔ جو ہر دم واقع ہوتی ہے۔ جس کا بیان تہجد و امثال
میں گذر چکا ہے۔ دیکھو۔ بیت ۶۵۳ دوسری موت اختیاری ہے مَوْتُ قَبْلِ أَنْ تَمُوتَ
میں اسی موت کی طرف اشارہ ہے۔ اور تیسری موت یہی روح اور جسم کی جدائی ہے
تو موت یہی توبہ ہے۔

ترجمہ۔ چونکہ موت اور زندگی ایک دوسرے کے مقابل ہوتی ہیں۔ اس لئے انسان کو تین منزلوں میں تین قسم کی زندگی ملتی ہے۔

شرح۔ یعنی ہر موت کے مقابلہ میں ایک زندگی ہوگی جس طرح نوع انسان کی موت تین قسم کی ہے اسی طرح زندگی بھی تین قسم کی ہے اور ایک ایک زندگی ایک منزل میں انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ پہلی زندگی تو نفس رحمانی کی تجلی اسے طرفۃ العین میں متواتر ملتی رہتی ہے۔ یہ زندگی اس موت کے مقابلہ میں ہے۔ جو انسان پر اپنی اقتضائے ذاتی یعنی امرِ کان کے سبب ہر دم واقع ہوتی رہتی ہے۔ یہ زندگی مراتب وجود میں شامل ہے۔ اور نشانِ ظہور کے ساتھ مخصوص ہے۔ دوسری زندگی ابدی قلبی ہے۔ جو صفاتِ نفسانی سے پاک ہونے اور صفاتِ قلبی سے متصف ہونے سے حاصل ہوتی ہے یہ زندگی موتِ اختیاری کے مقابلہ میں ہے۔ جیسے کہ افلاطون کا قول ہے۔ مُتِ بِالْإِلٰہِ کَوَاقِحِ بِالطَّبِیْعَةِ اس زندگی کی منزل عالمِ قدس اور مرتبہ تجرّد میں ہے۔ یہ موت اور زندگی نوعِ انسانی کے ساتھ مخصوص ہے تیسرے حیاتِ ابدی ہے جو برزخِ مثالی میں ہر ایک مردے کے حال کے مطابق ہوگی۔

۶۵۶۔ جہاں رائیتِ مرگِ اختیارِی کہ آن را از ہمہ عالم تو داری
ترجمہ۔ مرگِ اختیارِی یعنی دوسری قسم کی موت جہاں کے لئے نہیں ہے کیونکہ یہ موت سارے عالم میں سے تیرے ساتھ ہی مخصوص ہے۔

شرح۔ موتِ اختیارِی معرفت کا وسیلہ ہے۔ معرفتِ نشاہِ انسانی کے ساتھ مخصوص ہے۔ پس اس کا وسیلہ بھی انسان کے ساتھ مخصوص ہے۔ نظم
گر بیز و خون من آن دوست رو پاسے کو باں جان برانشاغم برد
اگر وہ دوست میرا خون بہا دے۔ تو میں (خوشی سے) ناچتا ہوں اس پر جان قربان کروں۔

آزمودم مرگ من در زندگی است چون رہم زین زندگی پابندگی است

لے ارادی موت اختیار کرتا کہ تجھے طبعی زندگی حاصل ہو۔ ۱۲۰

کیونکہ میں نے تجربہ کر لیا ہے کہ یہ زندگی میرے لئے موت ہے۔ پس اس زندگی اور پابندی سے کیسے رہائی پاؤں۔

وَأَنكُم مَّرْدُونٌ پیش اوشد فتح یاب سار عوا آید مر اور اور خطاب پس جس کے لئے مرنا فتح باب (در کشائی) ہو۔ اسے سار عوا سے مخاطب کیا جاتا ہے۔

۶۵۷۔ وَلَمْ يَرْحَلْ مِثْلُكُمْ وَلَا يَرْحَلْ وَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَخْرُجُونَ تَرْجَمَ۔ لیکن جہاں ہر لحظہ مہل ہو جاتا ہے اور اس کی آخری حالت پہلی حالت کی مانند ہوتی ہے۔

شرح۔ یعنی عالم ہر لحظہ بدلتا رہتا ہے۔ پڑانا ہوتا ہے اور پھر نیا وجود پاتا ہے جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے۔

۶۵۸۔ هَرَّانِجٍ كَرْدِ وَانْدَرِ حَشْرِ پَیْدَا ز تو در نزع مے گرد و ہویدا ترجمہ۔ حشر (یعنی قیامت کبریٰ) میں جو کچھ بھی ظاہر ہو گا۔ وہ سب حالات جان کنی کے وقت تجھ سے ظاہر ہوتے ہیں۔

شرح۔ یعنی جو حالات قیامت کبریٰ میں ظاہر ہونگے۔ مثلاً آسمانوں کا لپٹنا۔ زمین کا بدلنا۔ آفتاب کا لپٹنا اور ستارگان کا منتشر ہونا وغیرہ یہ سب حالات تجھ سے نزع کے وقت ظاہر ہوتے ہیں۔ کیونکہ تو سارے جہان کا خلاصہ ہے۔ اسی مناسبت کی بنا پر فرمایا۔

۶۵۹۔ تَنْ تَوْجُوْنَ زَمِيْنَ مَرَّآسْمَانِ حَوَاسْتِ اِنْجَمِ وَخَوْرِشِ جَانِ تَرْجَمَ۔ تیرا جسم زمین کی طرح ہے۔ اور سر آسمان کی طرح۔ تیرے حواس تارے

لَهُ وَسَارَهُوَ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكَمُ وَجَنَّتْ هُمَا ضُفُفَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُ مَعْلُوثَتٌ لِّلْمُتَّقِينَ (پ ۴ - ع ۵)۔ ترجمہ۔ اور اپنے پروردگار کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو۔ جس کا پھیلاؤ زمین اور آسمان جتنسا ہے اور جو پرہیزگاروں کے لئے تیار ہے۔ ۳

میں اور روح آفتاب ہے۔

شجہ۔ چونکہ انسان سارے عالم کا خلاصہ ہے۔ عقلمندوں نے وجود انسان کے اجزاء کو تعینات عالم کے اجزاء سے بالتفصیل مطابقت دی ہے۔ جیسا کہ اس بیت میں اور آئینہ ہیتوں میں مذکور ہے۔

۶۶۰۔ چوکوہست استخوانہا کہ سخت است نبات ہو و اطرافت و رخت است ترجمہ۔ تیری ہڈیاں جو سخت ہیں۔ پہاڑوں کی طرح پیرہاں نباتات ہیں۔ اور اعضا درخت ہیں۔

۶۶۱۔ ترنت و روقت مردن از نبات بلرز چون زمین روز قیامت ترجمہ۔ مرتے وقت نہامت سے تیرا جسم اس طرح کانپتا ہے۔ جس طرح زمین قیامت کے دن کانپے گی۔

۶۶۲۔ دماغ آشفتنہ دجاں تیرہ گردد خواست ہجو انجم خیرہ گردد ترجمہ۔ دماغ پریشان ہو جائیگا۔ اور جان تاریک ہو جائے گی۔ اور تیرے حواس ستاروں کی طرح چن۔ صیا جائیں گے

۶۶۳۔ مسامت گردد و از خوشی ہم چو دریا تو دروے غرق گشتہ بے سرو پا ترجمہ۔ تیرے بدن کے تمام پسینے سے دریا کی طرح بہینگے۔ اور تو اس میں غرق ہو کر آوارہ پھرے گا۔

۶۶۴۔ شود در جانگنی اے مرد مسکین رستی استخوانہا پشتم رنگیں ترجمہ۔ اے مرد مسکین۔ جانگنی کے وقت۔ رستی سے ہڈیاں رنگیں اور کی طرح ہو جائیں گی۔

۶۶۵۔ ہم سجدہ گردد و اساق باساق ہمہ جفتی شود از جفت مغو مطلق

۱۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ۔ در قرآن شریف پ ۳۰ ۲۴۶ ترجمہ اور پہاڑ دھنکی ہوئی اُون کی طرح ہو جائیں گے۔ نیز پ ۲۹ ۵ اور پہاڑ ایسے اڑتے ہوئے جیسے رنگ برنگ کی اُون۔ ۵۔

ترجمہ۔ (جانکنی کی تکلیف سے) پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائیگی اور دوسرے اپنے دوسرے سے (الگ ہونے کے سبب) اکیلارہ جائے گا۔

۶۶۶۔ چورج از تن بکلیت جدا شد۔ زمینت قلع صف صفت لائری۔
ترجمہ۔ جب ریمج تن سے بالکل جدا ہو جائیگا۔ تو تیری زمین قاعاء مفعلاً لائری فیہا عوجاؤ کا امتنا کی مصداق ہو جائے گی۔

شرح۔ یعنی جب انسان کا روح بدن سے مفارقت کر جائیگا۔ تو جس طرح قیامت کبریٰ میں زمین سے پہاڑ اٹھائے جائیں۔ زمین اور میدان برابر ہو جائیں گے کوئی بلندی نہ رہے گی اسی طرح قیامت صغریٰ میں جو موت اضطرابی کے بعد واقع ہوگی۔ سب کچھ میدان ہموار ہو جائیگا۔ باقی ابیات کے معانی صاف ہیں۔
۶۶۷۔ بدیں منوال باشد حال عالم کہ تو در خویش مے بینی در آن دم
ترجمہ موضح۔ یعنی جس طرح تو جان نکلنے کے وقت اپنے آپ میں یہ احوال دیکھتا ہے۔ احوال عالم بھی اسی طرح ہوں گے۔

۶۶۸۔ بقا حق راست باقی جملہ فانیست بیان شہادۃ سبع المثانیست
ترجمہ۔ بقا حق تعالیٰ کو ہی ہے باقی سب فنا ہونے والے ہیں۔ اس کا مفصل بیان سبع مثانی (یعنی قرآن مجید) میں موجود ہے۔

شرح۔ غیر حق پر بقا کا اطلاق ظہور حق کے ذریعے ہے۔ ورنہ عام مظاہر اپنے آپ میں عدم ہے۔ اور فنائے عالم کا تمام بیان سبع المثانی یعنی قرآن مجید میں ہے۔
۶۶۹۔ یہ کل من علیہا فان بیان کرد یعنی خلق جب بدیہ ہم عیاں کرد
ترجمہ۔ کل من علیہا فان اور یعنی خلق جب بدیہ سے سب کچھ ظاہر کر دیا ہے

لہ والتفت الساق بالسناق (پ ۲۹ ع ۱۰)

۲۰۔ ولا یسئل حکیم حکیمما (پ ۲۹ ع ۱۰) اور دوسرے دوسرے کو نہیں پوچھے گا۔

۲۱۔ (پ ۱۶ ع ۱۵) میدان ہموار جس میں نہ تو کوئیں موڑ دیکھے گا نہ اونچ نیچ۔

۲۲۔ دیکھو بیت ۲۰

شرح یعنی مکمل علیہا فان رد کیجی وجہ تہ بدت خالجلال والا کلام سے بیان فرمایا کہ غیر حق کچھ ہے فانی اور عدم ہے اور ان پر بقا کا اطلاق بل ہٹم لکس من خلقت جدید علیہ کے حکم کے مطابق فیض رحمانی کے تجلی کے ذریعے ہیں۔
۴۰۔ بود ایجاد و اعدام و دو عالم چو خلق و بعث نفس ابن آدم ترجمہ۔ دو جہان کا فنا ہونا اور پھر پیدا ہونا۔ ابن آدم (یعنی انسان) کی پیدائش اور بعث (بعد الموت) کی طرح ہے۔

شرح۔ یعنی دونوں جہان کی ایجاد و اعدام بنی آدم کے نفس کی پیدائش اور اعادہ کی مانند ہے۔ پس جس طرح انسان نیست ہوتا ہے۔ اسی طرح زمانہ بھی نیست ہو جائے گا۔

۴۱۔ ہمیشہ خلق و خلق جدید است اگرچہ مدت عمرش بدید است ترجمہ مخلوقات ہمیشہ نئی آفرینش میں ہے۔ خواہ اس کی عمر کتنی ہی دراز معلوم ہو۔

شرح۔ یعنی مخلوقات ہمیشہ تازہ آفرینش پاتی ہے۔ اگرچہ سرعت اور تیزی کے سبب عمر لمبی معلوم ہوتی ہے۔ یہی حال زمانے کا ہے۔

۴۲۔ ہمیشہ فیض فضل حق تعالیٰ بود از شان خود اندر تنجلی ترجمہ۔ ہمیشہ حق تعالیٰ کے فضل کا فیض اپنی شان میں متجلی رہتا ہے اور ظہور کرتا ہے۔

۱۔ قرآن شریف پ ۲۰۷ ج ۱۱ جتنی مخلوقات زمین پر ہے۔ سب فنا ہو جانے والی ہے۔ اور صرف تمہارے پروردگار کی ذات باقی رہ جائے گی ۱۲۔ قرآن شریف پ ۲۰۷ ج ۱۵ یوگ از سر نو پیدا کرنے کی طرف سے شباب میں پڑی ہیں۔ لیکن میرے خیال میں بیت کی عبارت اس آیت کو نہیں چاہتی الفاظ یعنی خلقی مجدید بھی اس آیت میں نہیں۔ اس لئے یہاں یا تو پ ۱۳ ج ۱۰ والی آیت مطلوب ہے یا پ ۲۰۷ ج ۱۲ والی کہ دونوں الفاظ بھی موجود ہیں اور معنی بھی زیادہ مناسب ہیں ۱۳۔

شرح: کُلُّ یوم مَھوئی شائے کے مطابق مقتضیات ذاتی سے مختلف طور
ہوتے ہیں اور ہمیشہ حق تعالیٰ کا فیض فضل تجلی کرتا ہے۔ یعنی تجلی رحمانی اور
امداد وجودی۔

۶۳۔ ازان جانب بود ایجاد و تکمیل وزین جانب بود ہر لحظہ تبدیل
ترجمہ: اس (حق تعالیٰ کی) طرف سے زمانہ کی ایجاد اور تکمیل ہوتی رہتی
اور اس (زمانہ کی) طرف سے ہر وقت تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔

شرح: یعنی حق تعالیٰ کی طرف سے صفاتی تجلیات اور ذاتی شالوں سے ہر وقت
عالم کی ایجاد اور کمالات وجود کی مظاہر کی تکمیل ہوتی رہتی ہے۔ اور اسی وجہ سے
عالم کا وجود مستمر نظر آتا ہے اور عالم کی طرف سے اپنے ذاتی اقتضا سے ہر وقت
تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ اور اسی وجہ سے ممکنات عالم اپنی نیستی میں مستمر ہیں۔
بلکہ اسمائے الہی کا تقاضا یہ ہے کہ عالم ہمیشہ بہت اور نیست ہوتا رہے۔
کیونکہ اسماء ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ مثلاً غی و حمیت وغیرہ۔

۶۴۔ ولیکن چون گزشت این طور دنیا بقائے کل بود در دار عقبی
ترجمہ: لیکن جب یہ دنیا کا طریقہ گذر گیا۔ تو دار عقبی میں موجودات کل کے
لئے بقا ہوگی۔

شرح: جب وجہ باقی کا ظہور مظاہر غیر متوافقہ میں ہوتا ہے۔ تو فنا جو منظر
کے لئے لازم ہے۔ ظہور کرتی ہے۔ لیکن جب وہی تجلی اور ظہور مظاہر متوافقہ
میں ہوتا ہے۔ تو بقا جو وجود کے لئے لازم اس منظر میں ظہور کرتی ہے۔ پس
فرمایا۔ کہ عالم آخرت میں جہاں کمال کا توافیق ہوگا وہاں بقا اپنا ظہور کرے گی۔ پس
ضرور ہے کہ وہاں لوگ دائم الوجود اور محلد ہوں۔

۶۵۔ کہ ہر چیز کے کہ بینی بالضرورت دو عالم دار و از معنی و صورت
ترجمہ: کیونکہ ہر ایک چیز جسے تو دیکھتا ہے۔ ضروری طور پر دو عالم کھتی

ہے۔ ایک عالم صوری دوسرے عالم معنوی یا حقیقی۔
 شرح۔ یعنی ہر ایک تعین جو محسوس ہوتا ہے۔ اس کے دو عالم ہیں۔ ایک تو
 عالم صورت ہی جو نظر آتا ہے۔ دوسرے عالم معنی یا حقیقت جہاں عالم صورت
 سے گزر جانے کے بعد ہمیشہ کے لئے قیام ہوگا۔
 ۶۴۔ وصالِ اولیں عینِ فراق است مراں دیگر ز عنبر الہیہ باقی است
 ترجمہ۔ عالم صورت کا وصال عین فراق اور نیستی ہے۔ مگر دوسرا جو ہے۔
 وہ دَمَاعِنْدُ اللہ باقی میں سے ہے۔

شرح۔ مَاعِنْدُ کُم مِّنْغَدُ وَمَاعِنْدُ اللہ باقی کے مطابق یہ عالم عین نابود اور
 فراق ہے۔ اور عالم معنی باقی ہے۔ یعنی جو کوئی تعین اور ہستی مجازی سے نیست
 ہو جائے۔ وہ وجود حقیقی کے ساتھ محسوس اور غلغلہ ہو جائے گا۔
 ۶۵۔ بقا اہم وجود آمد ولیکن بجائے کاں بود سایہ چون ساکن
 ترجمہ۔ بقا صرف وجود کے لئے ہی ہے۔ لیکن جہاں وجود ساکن کی طرح
 سایہ ہوں۔ وہاں بھی کچھ بقا ہوتی ہے۔

شرح۔ یعنی درحقیقت بقا وجود کا نام ہے۔ لیکن جہاں وجود مظاہر میں اس طرح
 سایہ یعنی متجلی اور ظاہر ہو۔ کہ ساکن معلوم ہو۔ وہاں بھی بقا کا اطلاق ہو سکتا ہے
 کیونکہ مظاہر سے اگر قطع نظر کریں تو وجود ساکن ہے۔ اور ہمیشہ ایک حال میں ہے
 لیکن مظاہر کے اعتبار سے متحرک نظر آتا ہے۔ اصل کام یہ ہے۔ کہ بقا وجود کا
 نام ہے۔ اگر تعینات کو بالکل نظر انداز کر دیں۔ اور تعین کے اعتبار سے ہی اشیا پر فنا کا
 اطلاق ہوتا ہے۔ کیونکہ جب مٹی کا برتن ٹوٹ جاتا ہے تو اس پر فنا کا اطلاق کرتے
 ہیں۔ مگر مٹی کو باقی کہتے ہیں۔ پس اسی وجود کا نام بقا ہے۔

۶۶۔ مظاہر چون بود بر وفقِ ظاہر در اول مے نماید عینِ آخر
 ترجمہ۔ جب مظاہر ممکنات (ظاہر کے موافق اور مطابق ہوں) تو اس عالم

شہ زان شریف پ ۱۶۷ ع ۱۹۔ جو کچھ تھرا سے پاس پر ختم ہو جائیگا۔ اور جو اللہ کے پاس ہو وہ باقی رہیگا

صوری میں عالم معنوی کے حالات نظر آجاتے ہیں۔

شرح - یعنی جب مظاہر (موجودات یہاں انسان) اور ظاہر (یعنی حق) میں مناسبت اور موافقت پائی جائے۔ یعنی انسان حق کے مطابق ہو۔ تو اس معنوی صوری عالم میں آخری اور معنوی عالم نظر آجاتا ہے۔ اور دنیا میں ہی سب حال ظاہر ہو جاتا ہے۔

۶۷۹۔ ہر آنچہ بہت بالقوۃ ویریں دار درآں عالم بفعل آمد یکبار
ترجمہ - جو کچھ اس عالم دنیا میں استعلاء اور قوت کی حالت میں موجود ہے وہی کچھ اس عالم میں ایک بار واقع ہو جائیگا۔

شرح یعنی جب تعین جو خفا اور پوشیدگی کا موجب ہے۔ اٹھ جائیگا۔ اور انسان عالم صوری سے عالم معنوی میں چلا جائیگا۔ تو انسان میں اپنی جامعیت ذاتی سے جو کچھ بالقوہ موجود تھا۔ وہ بالفعل ظاہر ہو جائیگا۔ کیونکہ عالم صوری طور حکمت کا محل ہے۔ اور اس کے کام بتدریج ہوتے ہیں۔ لیکن عالم معنوی ظہور قدرت کا مقام ہے۔ اس لئے اس کے کام یکبارگی ہوتے ہیں۔

قاعدہ

اس بیان میں کہ نفسانی اور جسمانی بلکہ (عادیات) عالم آخرت میں اس عالم کے مناسب صورتیں اور شکلیں اختیار کر لیں گے۔

۶۸۰۔ ز تو ہر فعل کا اول گشت ظاہر برآں گردی بہارے چند قادر
ترجمہ - جو کام تجھ سے ایک دفعہ ظاہر ہوتا ہے۔ اگر تو اسے کئی بار کرے تو تو اس پر قادر ہو جائیگا۔

شرح - یعنی جو بھی اچھا بڑا فعل تجھ سے صادر ہوتا ہے۔ اس کو بار بار کرنے سے تو اس پر قادر ہو جاتا ہے۔ اور اس کام کو پھر کرنا تیرے لئے آسان ہو جاتا ہے
۶۸۱۔ بہر بارے اگر نفع است اگر ضرر شود و نفس تو چیزے مدخر

ترجمہ۔ فعل بُرا ہو یا اچھا۔ جتنی دفعہ بھی اس کا تکرار کریگا۔ کچھ نہ کچھ اس سے تیرے نفس میں جمع ہوتا جائے گا۔

شرح جتنی دفعہ تو اس کا تکرار کرتا ہے۔ تو نیکی یا بدی جو کچھ بھی وہ ہے۔ تیرے نفس میں جمع ہوتی جاتی ہے۔ بلکہ تیرا خلق ہو جاتا ہے۔

۶۸۲۔ عبادتِ حالما یا خو کے گردو۔ عبادتِ میو یا خوشبو کے گردو۔ ترجمہ۔ حال تکرار و عادت سے خو بن جاتا ہے۔ جس طرح میرے عادت گذرنے سے خوشبو اور لذیذ ہو جاتے ہیں۔

شرح۔ نفسانی کیفیتوں میں سے جو سرایع الزوال ہو۔ اسے حال کہتے ہیں اور جو دیر پا ہو۔ اسے خلق یا خو کہتے ہیں۔ خلق نفس کا ملکہ ہے جس سے فعل کے صدور میں آسانی ہوتی ہے۔ اور تفکر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ملکہ ایک نفسانی کیفیت ہے۔ اور عادت جو ملکہ کا ایک سبب ہے۔ اس طرح پر ہے کہ پہلے پہلے ایک کام تفکر اور تکلیف سے ہوتا ہے پھر بار بار کرنے سے اس کام سے الفت ہو جاتی ہے۔ پھر وہ فعل اس سے نہایت آسانی کے ساتھ صادر ہوتا ہے۔ اس لئے فرمایا کہ حال کے تکرار سے خوا اور ملکہ پیدا ہو جاتا ہے۔

۶۸۳۔ ازاں آموخت انساناں پیشہارا۔ وزاں ترتیب کرو اندیشہارا۔ ترجمہ۔ اسی عادت و تکرار سے انسان اپنے پیشے سیکھتے ہیں۔ اور اسی سے اندیشہ اور تفکر کو ترتیب دیتے ہیں۔

شرح۔ یعنی احوال اور افعال کی عادت اور مشق سے صنعت و حرفت کی تعلیم لیتے ہیں۔ اور ان کو سیکھتے ہیں اور اسی عادت سے تفکر و اندیشہ کی ترتیب اور ترکیب ہوتی ہے اچھے برے افعال کی تکرار سے اچھے یا برے ملکہ پیدا ہوتے ہیں۔ جن سے کامل یا ناقص نفوس میں اچھے یا برے اخلاق بنتے ہیں۔ پھر عالم معنی یعنی روزِ حشر میں یہی ملکات و اخلاق اس عالم کے مناسب الگ الگ صورتوں میں ظاہر ہوں گے۔

۶۸۴۔ ہمہ افعال و احوال مآخر ہویدا اگر دو اندر روز محشر ترجمہ۔ یہ تمام افعال اور احوال جو جمع کئے ہوئے ہونگے۔ محشر کے دن سب مختلف شکلوں میں ظاہر ہو جائیں گے۔

۶۸۵۔ چو عریاں گرد می از پیراہن تن شو و عیب ہنر یکبارہ روشن ترجمہ۔ جب تو جسم کے پیراہن سے عریاں ہو جائے گا۔ تو تمام عیب ہنر ایک دفعہ ظاہر ہو جائیں گے۔

شرح۔ جب انسانی روح بدن سے قطع تعلق کر کے لباس تعین سے عریاں ہو جائیگا۔ تو تمام ملکہ ایک ہی دفعہ روشن اور ظاہر ہو جائیں گے نظم چوں گذشتی از رہ دانش درست خود بہ بینی آنچه دانشی نخست جب عقل کے رستے سے اچھی طرح گزر جائیگا۔ تو جو کچھ پہلے جانتا تھا۔ اب دیکھ لے گا۔

۶۸۶۔ دیدہ باطن چو بینا سے شود ہر چہ نہاں است پیدا سے شود جب باطن کی آنکھ بینا ہو جاتی ہے۔ تو جو نہاں ہے وہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ ترجمہ۔ تیرا جسم تو ہوگا لیکن کثافت اور کدورت کے بغیر اور اس میں پانی کی طرح شکل نظر آئے گی۔

شرح۔ یعنی اس وقت یہ مثالی بدن اور معنوی جسم ہوگا۔ جس میں عنصری کثافت بالکل نہ ہوگی۔ روشنی سے صاف پانی کی طرح ہوگا۔ اور جو کچھ اس کے سامنے رکھیں۔ اس کا عکس اس میں پڑے گا۔

۶۸۷۔ ہمہ پیدا شو و آنجا ضمایر فرو خواں آیت مشکۃ السرائر ترجمہ۔ تمام باتیں جو ضمیر میں مرکوز ہیں وہاں ظاہر ہو جائیں گی اگر دلیل نقلی چاہئے تو آیت کذبت علی السرائر پڑھ۔ نظم

۱۔ قرآن شریف پ ۳۰ ع ۱۱ جس دن لوگوں کے دلوں کے بھیہر جانچے جائیں گے

ہوں یا برعکس عالم جان یعنی عالم مثالی کے برزخ میں نور اور تاریکی صورت اختیار کر لیں گے اچھے نور کی صورت میں ظاہر ہونگے اور برے تاریکی کی صورت میں۔

۶۹۱۔ تعین مرتفع گرد و زمستی نماند در نظر بالا و پستی ترجمہ۔ تعین ہستی سے اٹھ جائیگا۔ اور نظر حق بین میں اپنی پستی کوئی نہ رہیگی۔ شرح۔ تعینات اور کثرات کے اٹھ جانے کا نام قیامت ہے۔ اور نظر حق

بین میں اپنی پستی جو لازم ہستی ہیں۔ محو ہو جائیگی۔ نظم زاہد پیوستہ چون در دوست بجزانی اسیر کے کنی باور کہ جان با بجانان اصل است اسے زاہد توجہ ہمیشہ دست بجزاں میں اسیر ہے۔ کس طرح یقین کر سکتا ہے کہ ہماری جان جانان سے واصل ہے۔

ہر کہ غرق بحر وحدت شد خبردار دنیا در نہ حال ماچہ داند ہر کہ او بر مواصل است جو بحر وحدت میں غرق ہو وہ ہمارا حال جانتا ہے۔ ورنہ جو ماصل پر ہو۔ وہ ہمارا حال کیا جان سکتا ہے۔

چونکہ فنا۔ تغیر اور انتقال عالم صوری دنیوی کے لئے لازم ہے۔ اس لئے فرمایا۔ ۶۹۲۔ نماند مرگ تن در وادار حیاں بیکہ نگہی بر آید قالب جان

ترجمہ۔ عالم ارواح میں جسمانی موت نہیں رہے گی۔ کیونکہ جسم اور روح دونوں ایک ہی رنگ میں ظاہر ہوں گے۔ یعنی جسم بھی روح کی طرح لطیف و مجر ہوگا۔

شرح۔ عالم ارواح میں جسم اور تن نہ ہوگا۔ کیونکہ یہ جسم اس عالم کے لائق نہیں اور یہ جسمانی موت جو اس دنیا میں ہے۔ وہاں نہ ہوگی۔ کیونکہ وہ دار حیات ہے وہاں کی زندگی دائمی ہوگی۔ جسے زوال نہ ہوگا۔ روح اور بدن متحد ہو کر ایک ہی رنگ یعنی لطافت اور تجرد میں ظاہر ہوں گے۔ اور تضاد اٹھ جائیگا۔

۶۹۳۔ پود پاؤں و سر چشم تو چوں دل شود صفائی ز ظلمت صورت گل

ترجمہ - پاؤں سر اور چشم سب دل کی طرح ہو جائیں گے۔ کیونکہ جسم انسانی
تقین کی ظلمت سے صاف ہو جائے گا۔

شرح - یعنی تیرے تمام اجزاء اور قوتیں دل کی مانند علم و شہود کی صفت سے
متصف ہو جائیں گی۔ اور سب دانا اور مینا۔ گویا شنوا ہوئی اور قوی بدرک
میں سے ہر ایک کو تمام قوتیں حاصل ہو جائیں گی۔ صورت عنصری کی ظلمت
اور کثافت دور ہو جانے سے سب نورانی اور لطیف محض ہو جائیں گے۔ اور
اعضا کے درمیان کوئی فرق نہ رہے گا۔ کیونکہ تقین اٹھ جائے گا۔ اور حقیقت
تو سب میں برابر ہوتی ہے۔ نظم۔

پس بدانی آن کہ رستی از بدن گوش و بینی چشمے باید شدن
بدن سے رہائی پانے کے بعد توجان لیگا۔ کہ کان ناک کو بھی آنکھ ہو جانا چاہیے
راست گفتہ است آن شیریں زبان چشم گرد مو ہوئے عارفان
اس شیریں زبان بادشاہ نے سچ فرمایا ہے کہ عارفوں کا بال بال آنکھ ہو
جاتا ہے۔

۶۹۴۔ کند ہم نور حق بر حق متجلی نہ بینی بے جہت حق را تعالیٰ
ترجمہ - نور حق تیرے سامنے متجلی ہو گا۔ اور حق کو بزرگ و بلند بے وجہ
نہیں دیکھے گا۔ یعنی عالم دنیا میں تو سن سنا کر حق کو بزرگ و بلند مانا تھا
مگر وہاں اپنی آنکھ سے دیکھ لے گا۔

شرح - یعنی جب تیرا تقین جو نور وحدت کے مشاہدہ سے مانع آتا ہے۔
دور ہو جائے گا۔ اور روح بدن اور اعضا متحد اور نورانی ہو جائیں گے۔ تو نور الہی
جہت کی کیفیت کے بغیر کمال اطلاق سے نخلی کرے گا۔ اور تو ذو الجلال کے جمال
کا مشاہدہ کرے گا۔ اور علم یقین عین یقین ہو جائے گا۔

۶۹۵۔ دو عالم را ہمہ بر ہم زنی تو نرا ہم تا چہ سیتہا کنی تو
ترجمہ - پھر تو تو دونوں جہان کو در ہم بر ہم کر دے گا۔ اور خدا جلنے اور

کیا کیا مستیاں کرے۔

شرح۔ بیٹے طالب صادق جو دنیا اور عقبی دونوں کو ترک کر کے دیدار محبوب کی عشق کی آگ میں جل رہا ہو۔ اس پر جب جمال محبوب کا نور تجلی اچک کا تول سے اس قدر لذت حاصل ہوگی۔ کہ دونوں جہان کو درہم برہم اور نیست کر دے گا۔ اور شراب تجلی کے سبب اس سے مستیاں اور بے خودیاں ظاہر ہونگی۔ نظم
ساقی بدہ منے کہ بومستیش فنا تاوار ہاندم زخیال منی و ما
اے ساقی وہ شراب دے۔ جس کی سستی فنا ہو۔ تاکہ مجھے ماؤ منی کے
خیال سے آزاد کر دے۔

تراں بادہ کہ چون کہ ہر شیم حرمہ فارغ کن ز غصہ دنیا و دین مرا
وہ شراب کہ جب اس کا ایک گھونٹ پیا جائے تو مجھے دین و دنیا کے
وصفوں سے فارغ البال کر دے۔

۱۹۱۔ سَقَاہُمْ مَ بَشَّہُمْ چہ بود بیدیش طہوری صفت صافی کشتن از خویش
ترجمہ۔ سَقَاہُمْ مَ بَشَّہُمْ شراب کا طہور کیا ہے۔ اسے سوچ۔ طہور سے یہ مراد ہے

کہ اس شراب کی مستی میں اپنے تعین و ہستی سے صاف ہو جائے۔
شرح۔ یعنی اس آیت کو سوچ اور غافل نہ ہو۔ کیونکہ اہل اندر کو کئی حالات ایسے
پیش آتے ہیں جو فہم اور عقل سے بالا سمجھتے ہیں۔ اور ظہور کے معنی یہ ہیں کہ ہستی
کی لذت اور اپنے تعین سے صاف اور پاک ہو جائے۔ کہ نہ اس سے کوئی فعل
صادر ہو سکے۔ اور نہ اس کی ذات صفات رہے۔

۱۹۲۔ نہ شربت نہ ہے لذت نہ ہے فوق نہ دولت نہ ہے حیرت نہ ہے شوق
ترجمہ۔ نہ شربت اس کی لذت اور اس کا ذوق سب عجب ہیں۔ یہ حالت عجب
دولت جاوید ہے۔ اور حیرت اور اس کے باوجود شوق تعجب انگیز ہے۔

شرح۔ غایت تعجب سے فرمایا۔ کہ عجب شیریں شربت ہے۔ جو ساقی باقی
کے ہاتھ سے پیتے ہیں۔ اس کا ذوق بھی اس قدر ہے۔ کہ چکھنے والوں کو بے خود

لے قرآن شریف پ ۱۹ ع ۱۹۔ ان کا پروردگار ان کو پاکیزہ شراب پلوا بیگا۔

کئے دیتا ہے۔ اور عجب دولت جاوید اس سعادتمند کو ہاتھ لگی۔ جسے یہ وقت نصیب ہوا۔ عجب حیرت اور استغراق اس نور کے مشاہدہ سے پیدا ہوتا ہے۔ شوق اور آرزو بھی عجب ہے۔ کہ حیرت اور سرور کے باوجود مشتاق ہر لحظہ نیا ویدار دیکھتے ہیں نظم اسے بے خبر از حالت زندان خرابان زان مے پخشیدی کہ شدی سو گمنان جاتا اسے (زاہد) جو زندان خراباتی کے حالات سے بے خبر ہے۔ تو نے وہ شراب نہیں۔ جو نماز اور دعا کی طرف جاتا ہے۔

زآن بادہ طلبین کہ از موسیٰ عمراں نوشید و چنان بخرافا وہ بمیقات وہ شراب طلب کہ جس کو پی کر حضرت موسیٰؑ و عدسے کے وقت بے خبر ہو گئے تھے۔

زین بادہ اگر مست شوی ہر دو جہانرا محکوم تو سازندہ ہے لطف و عنایات اگر تو اس شراب سے مست ہو جائے۔ تو دو لوہان تیرے محکوم ہو جائیں گے اس قدر لطف و عنایات ہوں گی۔

نوشیدین می از کف ساقی سقام و پیش ایست یہ از جملہ عبادات سقاہم کے ساقی کے ہاتھ سے شراب پینا۔ اسیر کے نزدیک تمام عبادتوں سے بہتر ہے۔ چونکہ دامن قلمتہ و محبتی فعلی دینتہ و من علی دینتہ فآنا دینتہ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو فنا ہو جانا عین بقا باللہ ہے۔ اس لئے فرمایا۔ ۶۹۔ خوشاں دم کہ بے خویش بائیم غنی مطلق و درویش بائیم ترجمہ کیا ہی اچھا ہوگا۔ وہ وقت کہ ہم بے خود ہو جائیں گے۔ کیونکہ اس حالت میں ہم بالکل غنی (باقی باللہ) اور درویش (فانی فی اللہ) ہوں گے۔

شرح۔ یعنی وہ وقت اور ساعت اچھی ہوگی۔ کہ ہم نور احدی کے تاب تجلی سے نہایت قدسی بنے۔ جس کو میری محبت نے فار دیا۔ تو اس کی خون بہا مجھ پر ہے اور جس کی خون بہا مجھ پر ہو۔ میں خود اس کی خون بہا ہوں۔ یعنی جو میری محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دے۔ میں اس کا ہو جاتا ہوں۔

اپنی خودی سے بے خود ہو جائیں گے۔ اس گروہ کی اصطلاح میں درویش وہ ہے۔
 کہ اپنے حال کے مطابق نور تجلی میں نیست ہو گیا ہو۔ اور اپنی خودی سے بقا باقی
 پالی ہو۔ پس جو کوئی اس مرتبہ تک پہنچ جائے۔ وہ درویش ہے۔ کیونکہ وہ اپنے آپ
 سے نیست ہو گیا۔ اور غنی مطلق بھی ہے۔ اس اعتبار سے کہ اسے بقا باقی حاصل
 ہو گئی ہے۔

۶۹۹۔ نہ دین عقل نے تقویٰ نہ ادراک فباوہ مست و حیران بر خاک
 ترجمہ۔ دین عقل۔ تقویٰ۔ ادراک کچھ بھی نہیں۔ ہماری تو حالت یہ ہے۔ کہ
 مست اور حیران ہو کر زمین پر پڑے ہیں۔

شرح۔ یعنی اس مرتبہ بے خودی میں یہ سب باتیں جو ہستی اور تعین کے لوازم
 ہیں۔ ہم میں نہیں۔ اور شراب طہور سے مست و بے خود ہو کر مذلت اور بے خودی
 کی خاک پر پڑے ہیں۔ اور اپنی خودی سے بے خبر ہیں۔ نظم
 بدستے عاشقان جان باز۔ صد بار بہ از صلاح و پرہیز
 جان لٹا دینے والے عاشقوں کی بے مستی۔ (زاہدان خشک کے زاہد
 اور پرہیز سے سوا بار اچھی ہے۔

۷۰۰۔ بہشت و خلد و خلد اینچا چہ سنجید کہ میگاہ در اس خلوت نہ گنجید
 ترجمہ و شرح۔ بہشت۔ خلد۔ خلد وغیرہ یہاں کسی حساب میں نہیں (کیونکہ یہ
 سب بیگانے ہیں) اور اس خلوت خانہ میں میگاہ کی گنجائش نہیں (وہاں تو ہستی
 سالک کی بھی گنجائش نہیں ہوتی)۔

۷۰۱۔ چور ویتیدم خوردم از اسے ندانم تا چہ خواہد بہشت پس از شے
 ترجمہ۔ جب میں نے تیرا چہرہ دیکھ لیا۔ اور وہ شراب پی لی۔ تو پھر مجھے
 معلوم نہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔

شرح۔ یعنی چونکہ وہ حال دائمی نہیں ہوتا۔ اور ہر وصال کے لئے فراق لازمی
 ہے اس لئے معلوم نہیں کہ جمال دیکھنے اور شراب طہور پینے کے بعد کیا حالت

ہوگی۔ نظم

ایک نفس دوری زرو ہے ہجواہ مے نہاید پیش عاشق سال و ماہ
چاند جیسے چہرے سے ایک دم کی جُدا لی۔ عاشق کو سال اور مہینے نظر آتے ہیں
من کجا و صبر در ہجران کجا یا بلکش یا ہر زماں رویم نہا
میں کہاں اور جہاں میں صبر کہاں۔ یا مجھے مار ڈال یا ہر وقت منہ دکھاتا رہے
چونکہ جسمانی رکاوٹوں کے سبب ہر نزدیکی کے بعد۔ دوری ضرور چھوٹی ہے
یعنی لئے فرمایا۔

۴۰۲ پمے ہر مستیے یا شرمناکے دریں اندیشہ دل خیر گشت باکے
ترجمہ۔ ہر مستی کے بعد خمار ہوتا ہے اس لئے اس شراب طہور کی مستی کے
بعد بھی خمار ہوگا۔ اور اسی فکر سے میرا دل خون ہو گیا ہے۔

شرح یعنی حال چونکہ بدلتا رہتا ہے۔ اور اسے دوام نہیں ہے اور ہر مستی
کے بعد خمار ہوتا ہے اور مختلف اوقات میں مختلف احوال پیش آتے ہیں
اس لئے اس اندیشہ میں کہ شاید یہ حال ہمیشہ نہ رہے۔ مراد دل خون ہو گیا ہے
اور یہ اشارہ ہے۔ تغیر حالات کی طرف جو مقام تلویں میں پیش آتے ہیں تبلیں
میں یہ خطرہ نہیں ہوتا۔ نظم

گر نماید دوست در دوزخ جمال ہست آن دوزخ بہشت اہل حال
اگر دوست اپنا جمال دوزخ میں دکھاوے۔ تو اہل حال کے لئے دہی دوزخ
بہشت ہے۔

در بہشت اروعدہ ویدار نیست جان عاشق را بخت کار نیست
اور اگر بہشت میں دیدار کا وعدہ نہ ہو۔ تو ایسے بہشت سے عاشق کی
کو کیا غرض۔

سوال دازدہم

جس کا مطلب یہ ہے کہ مظہر اور ظاہر دونوں ایک چیز ہیں۔ پھر ایک دوسرے سے الگ کیسے ہو گئے۔

۳۰۷۔ قدیم و محدث از ہم چون جدا شد۔ کہ این عالم شد آن دیگر خدا شد؟ ترجمہ۔ قدیم اور محدث ایک دوسرے سے الگ کیسے ہو گئے۔ جو یہ (محدث) عالم ہو گیا۔ اور وہ (قدیم) خدا بن گیا۔

تشریح۔ قدیم وہ ہے۔ جس پر کسی کو ذاتی سبقت نہ ہو۔ اور کسی علت سے اس کا استناد نہ ہو سکے۔ اور محدث اس کے خلاف ہے۔ یعنی جس پر کسی اور کو ذاتی سبقت ہو۔ اور کسی علت سے اس کا استناد ہو سکے۔ اہل حق کے نزدیک ذات و زمان میں قدیم واجب الوجود ہے۔ اور محدث عالم ہے۔ یعنی تعینات اور کثرات پھر ان کے نزدیک واجب الوجود ہی ہے۔ جس نے مظاہر کی صورتوں میں تجلی کیا ہوا ہے۔ اس لئے سوال کیا کہ جب محدث قدیم کی نمود ہے۔ تو ایک دوسرے سے الگ کیسے ہو گئے۔

جواب

مودوں کے اعتقاد کے مطابق
۳۰۸۔ قدیم و محدث از ہم خود جدا نیست کہ از ہستیت ذاتی و انانیت ترجمہ۔ قدیم اور محدث ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں۔ کیونکہ نیست (محدث) ہمیشہ ہستی (قدیم) سے ہی قائم ہے۔
تشریح۔ یعنی قدیم اور محدث ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں۔ قدیم کا ظہور ہمیشہ محضات میں ہے۔ اور محدث یعنی ممکن تجلی حق کے سوا عدم ہے۔ اور محدث کی بقا ہستی مطلق یعنی واجب الوجود سے ہی ہے۔

۴۰۵۔ ہمہ آنت و این مانند عنقا۔ جز از حق جملہ اسم بے ہستی است
ترجمہ و شرح۔ یعنی اصل میں جو کچھ بھی ہے قدیم ہے۔ اور یہ محدث جو عنقا کی
طرح ہے نام کے سوا اس کے متعلق کچھ معلوم نہیں۔ نظم
بغیر یار و ریں واریست دیائے خیال غیر اگر مسک پیش ناوان است
یار کے بغیر اور کوئی اس گھر میں رہنے والا نہیں کسی دوسرے کا خیال اگر
ہوگا۔ تو کسی ناوان کے نزدیک ہوگا۔

فنا نگشتہ خلاصی مجز ورت ذراق بوصل ورت رسیدن کار آسان است
فنا ہوئے بغیر جدائی کے ہاتھ سے خلاصی کی طلب کر۔ کیونکہ وصل ورت
تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔

۴۰۶۔ عدم موجود گرد و این محال است وجود از روئے ہستی لایزال است
ترجمہ۔ عدم کا موجود ہونا محال ہے کیونکہ وجود ہستی کی رو سے تعین کی رو
سے نہیں لایزال ہے۔

شرح۔ عدم موجود نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ قلب حقائق محال ہے اور وجود
جو ممکن نہیں ہے۔ وہ تعین سے قطع نظر کر کے ہستی کی رو سے لایزال ہے۔ اور
تعین و تشخیص کا خیال کریں۔ تو وہ بالکل عدم اور فنا ہے

۴۰۷۔ نہ آن این گرد و دوئے شوق و آں ہمہ اشکال گرد و بر تو آسان
ترجمہ۔ نہ قدیم محدث ہوتا ہے نہ محدث قدیم (اس کو سمجھ لے۔ تو) سب
مشکلات تجھ پر آسان ہو جائیں گی۔

شرح۔ یعنی نہ قدیم محدث ہوتا ہے اور نہ ممکن واجب۔ ورنہ قلب حقائق
لازم آتا ہے۔ پس ہستی اور وجود مطلق جو قدیم ہے۔ ہمیشہ اپنے وجوب اور قدم
پر باقی ہے۔ اور ممکن اپنی عدمیت پر جب اس کو سمجھ لیا۔ تو سب مشکلات اور
شبہات تجھ پر آسان ہو جائیں گے کیونکہ یہی بیان کئی دفعہ گذر چکا ہے۔ نظم

لے۔ لایزال جز و دال پذیر نہ ہو۔

جہاں در ظلمت نابود ہوئے نفعی دالم گوانوار جمال تو نمیکردی جہاں روشن
جہاں ہمیشہ نیستی کی ظلمت میں پوشیدہ رہتا اگر اس کو تیرے جمال کا نور و نور کرنا
صفات عالم افروزت زمرات جہاں پیدا ز عکس پر تو ذات ہمہ و در زار و دش
تیزی عالم افروز صفات جہاں کے آئینہ میں ظاہر ہیں۔ اور تیری ذات کے
پر تو کے عکس سے سارا جہاں روشن ہے۔

۷۰۸۔ جہاں خود جہاں امر اعتباریست چو آن یک نقطہ کا نذر دور ساریست
ترجمہ۔ سارا جہاں صرف اعتباری اور ہی چیز ہے۔ جس طرح کہ ایک نقطہ سارے
دائرے میں مراہب کرتا ہے (یعنی ایک نقطہ کی تیز حرکت سے دائرہ نظر آتا ہے
حقیقت میں نقطہ ہی ہوتا ہے)۔

۷۰۹۔ برویک نقطہ آتش بگرداں کہ بینی دائرہ از سرعت آل
ترجمہ۔ جا۔ اور آگ کے ایک نقطہ (چنگاری) کو گمانا کہ اس کی حرکت کی تیزی
سے تجھے دائرہ نظر آئے۔

۷۱۰۔ یکے گرد شمار آید بنا چار نگر دو واحد از اعداد بسیار
ترجمہ۔ ایک کو اگر خواہ مخواہ گنتے جائیں۔ تو گنتے سے ایک کبھی نہیں ہو سکتا۔
۷۱۱۔ حدیث ماسوی اللہ را ما کن بعقل خویش این راں جدا کن
ترجمہ۔ بغیر حق کا ذکر چھوڑ دے۔ اور اپنی عقل سے اس محدث کو اس
قدیم سے الگ کر۔

شرح۔ یعنی جب یہ جان لیا۔ کہ وجود کے بغیر سب عدم ہیں۔ تو غیر حق کا
ذکر چھوڑ دے کیونکہ کثرات کے وجود اعداد کے وجود کی مانند ہے۔ واحد
عدد کی نسبت سے۔ یا دائرے کے وجود کی مانند نقطہ گردان کی نسبت سے
پس اپنی عقل سے جو نور قدس سے منور ہے۔ ان تعینات اور محدثات کو اس قدیم واحد
مطلق سے جدا کر۔

۷۱۲۔ چہ شکار دی درین کج خیال است کہ با وحدت دولی عین محال است
ترجمہ۔ اس میں تجھے کیا شک ہے۔ کہ یہ (محدث) خیال کی مانند ہے۔ کیونکہ وحدت
کے ساتھ دولی بالکل ناممکن ہے۔

شرح۔ یعنی اس بات میں کہ محدثات کا وجود محض خیال اور نمود بے بود ہے۔
کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ وجود مطلق کی وحدت کے ساتھ دولی بالکل
محال اور محض گمراہی ہے۔

۷۱۳۔ عدم مانند ہستی بودیکت ہمہ کثرت ز نسبت گشت پیدا
ترجمہ۔ جس طرح ہستی ایک ہے۔ اسی طرح عدم بھی ایک ہے۔ یہ کثرت نسبت
و تعین سے پیدا ہوئی ہے۔

شرح۔ یعنی جس طرح ہستی ایک معنی ہے۔ اسی طرح عدم بھی ایک مفہوم ہے اور اس میں
کوئی تفریق نہیں۔ اس میں تعدد ہوتا ہے۔ پس وجود اور عدم دونوں میں کثرت کا تصور
نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ غیر ہستی، نیستی کے سوا اور کچھ نہیں اور غیر نیستی، ہستی کے
سوا اور کچھ نہیں۔ پس سب کثرتیں نسبت سے پیدا ہوتی ہیں۔ کیونکہ نسبت اور
تعینات ذات یعنی صفات کی وجہ سے اسماء ایک دوسرے سے الگ الگ ہو
پیں۔ پس کثرت نسب یعنی شئون ذاتیہ سے پیدا ہوتی ہے۔

۷۱۴۔ بطور اختلاف و کثرت شایں شرہ پیدا ز لوقا ملون امکاں
ترجمہ۔ امکان کی بقاعدولی سے مختلف شایان کا تصور اور ان کی کثرت
پیدا ہوتی ہے۔

شرح۔ امکان کی رنگ برنگی یعنی ممکنات کی اعیان ثابۃ اسماء الہی کے شواہد ہیں
یعنی ان سے اسماء الہی کا تصور ہے۔

۷۱۵۔ وجود ہر یکے چوں بود واحد لواحدانیت حق گشتہ شاہد
ترجمہ۔ چونکہ سب میں وجود ایک ہی ہے۔ یعنی ایک ہی حقیقت سب میں ساری
(ہے) اس لئے وہ سب حق تعالیٰ کی واحدانیت کے گواہ ہیں۔

شرح۔ موجودات میں سے ہر ایک موجود ایک خاصیت اور تعین سے مخصوص ہے جس میں کوئی دوسری چیز شریک نہیں۔ اور اگر شریک اس میں وحدت کا وہ خاص طور نہ ہوتا۔ تو وہ موجود کبھی متعین ہی نہ ہوتا۔ ہر موجود میں اسی وحدت کا ہونا وحدانیت کی دلیل ہے۔ اور اس بات کی نفی ہے۔ کہ کوئی اور اس کا شریک ہو سکے اس کی دلیل یہ ہے کہ سب چیزوں کا وجود حقیقت میں ایک چیز ہے۔ اور ہر موجود کی اپنے غیر سے تمیز خاص نسبت اور صفت کے ساتھ مخصوص ہونے سے ہوتی ہے جس صفت کا وہ مظہر ہے۔ پس ضرور ہے کہ ہر موجود وحدانیت کا شاہد ہو۔ نظم۔

دلیل وحدت اور غیر حق کیست چو موجودے بعالم غیر حق فیت
حق کے سوا کون اس کی وحدت کی دلیل ہے۔ کیونکہ اس کے جہان میں
کوئی موجود ہی نہیں۔

سوال سیزدہم

۷۱۶۔ چہ خواہد مرد معنی زین عبارت کہ وار و سواے چشم و اشارت
ترجمہ۔ مرد حقیقت کا اس عبارت سے کیا مطلب ہوتا ہے۔ جس سے
آنکھ اور لب کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

۷۱۷۔ چہ چو یار زرخ و زلف و خط و خال کسے کا اندر مقامات است احوال
ترجمہ۔ چہ شخص مقامات اور احوال میں ہے زرخ۔ زلف۔ خط اور خال سے
اس کی کیا مراد ہے۔

شرح۔ یعنی چونکہ یہ سب صورت کے لوازم ہیں۔ ان سے معنوی حالات میں
کیا مراد ہوتی ہے۔

جواب

۷۱۸۔ ہر آن چیزے کہ در عالم عیان است چو عکس ز آفتاب آن جہان است

ترجمہ - جو چیز بھی اس عالم میں ظاہر ہے۔ اُس جہان (عالم معنی) کے آفتاب کا عکس ہے۔

شرح - یعنی جو کچھ بھی عالم امکان میں ظاہر ہوا ہے یا ہوتا ہے۔ ذات صفات اور اسماء الہی کے آفتاب کے انوار کا عکس ہے۔ جو ممکنات کی صورتوں میں ظہور کر کے اس عالم میں نمود پرا کرتے ہیں۔

۱۹۔ جہان چوں خط و خال زلف و ابروت کہ ہر چیز بجا خویش نیکو سرت

ترجمہ - جہاں (یعنی موجودات) کمرت خط - خال - زلف اور ابروت کی مانند ہیں اور ہر ایک چیز اپنی اپنی جگہ خوب ہے۔

شرح - جب یہ ثابت ہو گیا کہ ذرات موجودات، صفات اسماء الہی کے انوار کا عکس ہیں۔ پس انسان کی صورت جامعہ میں چشم - لب - زلف - خال وغیرہ جو صورت انسانی کے کمال کا موجب ہیں۔ اور جن کے بغیر اس میں نقص رہتا ہے واحد یقینی کی خاص خاص صفات کی حقیقت سے ظاہر ہیں۔ اور ان کے درمیان پوری سی مشابہت ہوگی۔ اس لئے فرمایا کہ موجودات یعنی جہان کے مراتب زلف - خال - خط اور ابروت کی مانند ہیں۔ اور جن میں سے تمام خاص خاص اسماء و صفات کے دلیل و مظہر ہیں۔ اور اپنے آپ میں نہایت خوبی سے واقع ہوئے ہیں۔ جس طرح یہ انسان کی صورت اور سیرت کے کمال کا موجب ہیں۔ اسی طرح موجودات کے مراتب بھی نہایت خوبی اور ہمتاں کمال و جمال سے واقع ہوئے ہیں۔

چشم سے اعیان استعدادات میں شہود حق کی طرف اشارہ ہے۔ اور صفات کو جو اس طرح کی حاجت (پردہ دار) ہیں۔ ابرو سے تعبیر کرتے ہیں۔ لب سے نفس و جمالی کی طرف اشارہ ہے۔ اور زلف سے جسمانی صورتوں میں تجلی و جلالت کی طرف۔ اور خط سے مظاہر روحانی میں حقیقت کے ظہور کی طرف۔ اور رخ سے حقیقت کی طرف جو ظہور و رخاؤ دونوں پر شامل ہے۔ اور خال سے اسطوار و حیات من حیث الحقائق کی طرف جو کہ کثرات کا مبارک اور منتہی ہے۔

۲۰۔ تجلی کہ جمال است رخ و زلف آن معانی را مثال است
ترجمہ تجلی کبھی جمالی ہوتا ہے۔ کبھی جلالی۔ رخ اور زلف انہیں حقیقتوں
کی مثالیں ہیں۔

شرح۔ یعنی حق کا تجلی کبھی جمالی ہوتا ہے۔ جس کے لئے لطف و رحمت
لازمی ہیں۔ اور کبھی جلالی ہوتا ہے۔ جس کے لئے قہر و غضب لازمی ہیں۔
حقیقت میں جمال اور جلال دونوں ایک دوسرے کے لئے لازمی ہیں پس
مہربانوں کا رخ نور اور لطف کے مناسب ہے اور بتوں کی زلف ظلمت اور
پریشانی کے مشابہ ہے۔ دونوں کی مناسبت ظاہر ہے۔ نظم

گر نیستی شعلہ جالمش جہان جان ناچیز بوسے از سطوات جمال او
اگر اس جمال کی شعلہ نہ ہوتی۔ تو جہان اور جان اس کے جلال کے قہر و
غضب سے ناچیز ہو جائے۔

ورنہ نقابے جمالش شری جمال عالم بسوختے ز فروغ جمال او
اور اگر جلال اس کے جمال کے چہرہ کا نقاب نہ بنتا۔ تو اس کے جمال کے
فروع سے سارا جہان جل جاتا۔

چونکہ قہر جلال کے لئے اور رحمت جمال کے لئے لازم ہے اس لئے فرمایا۔

۲۱۔ صفات حق نقاب لطف قہر است رخ و زلف بتان راں دو بہر است
ترجمہ۔ لطف اور قہر اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں۔ اس لئے بتوں کی رخ

اور زلف ان دونوں وصفوں سے بہرہ ور ہیں۔

شرح۔ یعنی بتان ماہ پیکر کے رخسارہ اور زلف کو ان دونوں وصفوں سے
بہرہ ہے۔ کیونکہ نشاہ انسانی سب صفتوں کا جامع ہے۔

۲۲۔ چو محسوس آید ایں الفاظ مسموع شخصت از بہر محسوس اند موصوع
ترجمہ۔ چونکہ یہ الفاظ محسوس پر (مستعمل ہوتے) سنے گئے ہیں۔ اس لئے
پہلے محسوس کے لئے ہی بنائے گئے تھے۔

شرح - یعنی رخ - خال - خط وغیرہ محسوس ہیں - اس لئے پہلے معانی محسوسہ کے لئے وضع کئے گئے تھے - کیونکہ اول تو الفاظ اور معانی محسوسیت میں مشترک ہیں - دوسری وجہ کے متعلق فرمایا -

۴۳ - نہ اردو عالم معنی نہایت کجا بین مر اور الفظ غایت ترجمہ اردو کے عالم معنی بے نہایت ہے - پس الفاظ جو محدود ہیں اسے کیسے دیکھ سکتے ہیں (یعنی کیونکر بیان کر سکتے ہیں)

شرح - عالم معانی یعنی ذات صفات - اور اسماء الہی کا عالم بے انتہا ہے - پھر اس کی ہر ایک حقیقت کے مختلف درجے ہیں - اس لئے وہ عالم ظرف الفاظ میں سما نہیں سکتا -

۴۴ - ہر آن معنی کہ شد از ذوق پیدا کجا تعبیر لفظی یا بد اور ترجمہ و شرح - یعنی جو معانی را باب کشف پر ذوق و وجدان کے طریقے سے ظاہر ہوتے ہیں - الفاظ انہیں تعبیر نہیں کر سکتے -

۴۵ - چو اہل دل کن - تفسیر معنی - بمانندے کن - تعبیر معنی ترجمہ و شرح - یعنی جب اہل دل چاہتے ہیں - کہ ان معانی کی تفسیر کریں - (جو ان کے دلوں پر جلوہ کرتے ہیں) تو وہ ان کو محسوسات کے لباس میں ظاہر کرتے ہیں - جو ان معانی کے مناسب ہو -

۴۶ - کہ محسوسات از ان عالم چو سایہ است کہ این چو طفل و آن بان و الیرت ترجمہ - یہ عالم محسوسات اس عالم کے سایہ کی مانند ہے - کیونکہ یہ عالم بچہ کی طرح ہے اور وہ دایہ کی مانند ہے -

شرح - جس طرح سایہ نور سے ظاہر ہے اور اس کے بغیر عارم ہے اسی طرح تمام عالم اسماء و صفات الہی کے آفتاب کے نور سے ظاہر ہیں - اور یہ عالم اس عالم سے اسی طرح پرورش پاتا ہے - جس طرح بچہ دایہ سے -

۴۸ - بہ محسوسات خالص از عرف عام است چہ داند عام کاں معنی کہ ام است

ترجمہ و شرح۔ یعنی ان الفاظ کی محسوسات پر دلالت ایسی ہے۔ جیسے عرف عام عرف خاص میں بدل جائے۔ عوام الناس کیا جانیں کہ وہ معانی یعنی ان الفاظ کے اصلی موضوع لڑکوں سے ہیں۔
۲۹۔ نظر چوں در جہان عقل کردند از انجا لفظ ہمارا نقل کردند ترجمہ۔ جب انہوں نے جہان عقل میں نظر دوڑائی۔ اور ان کے معانی کو نہ پاسکے تو الفاظ کو دہاں سے نقل کر کے ان محسوسات کے لئے استعمال کرنے لگے۔

شرح۔ یعنی جو لوگ ارباب شہود میں سے نہیں۔ جب انہوں نے یہ الفاظ سنے۔ اور جہان عقل میں نظر دوڑائی۔ تو عقل کے طریقے سے ان کے معانی کو بالکل نہ سمجھ سکے۔ پس مجبور ہو کر ان الفاظ کو اصلی معنوں سے نقل کر کے ان خاص محسوسات کے لئے استعمال کرنے لگ گئے۔ اور پہلے معانی متروک کر دیئے۔
۳۰۔ تناسب را رعایت کرد عاقل جو سوئے لفظ معنی گشت نازل ترجمہ۔ جب معانی الفاظ کی طرف اترے تو اہل عقل نے تناسب عقل کی رعایت کو مد نظر رکھا۔

شرح۔ یعنی ان الفاظ کو جب ان معنی محسوسہ پر نقل کیا۔ جو ان معانی حقیقی کے درجہ سے نیچے اترتا ہے تو سختہ الامکان تناسب عقلی کی رعایت کو مد نظر رکھنا کہ کسی لفظ کی تخصیص کسی معنی کے ساتھ ترجیح بلا مرجح نہ ہو جائے چونکہ تشبیہ تام ممکن نہیں اس لئے فرمایا۔

۳۱۔ تشبیہ کلی نیست ممکن ز جہت وجوہ ان مے باش ساکن ترجمہ و شرح۔ لیکن ان دونوں معنوں کے درمیان تشبیہ تام ممکن نہیں۔ کیونکہ محسوس اور معقول میں فرق ہے۔ پس پوری پوری مشابہت کو تلاش نہ کر۔ کیونکہ جس چیز کا وجود نہ ہو۔ اس کا طالب نہیں ہونا چاہیئے۔
۳۲۔ برین معنی کے برابر تو ذوق نیست کہ صاحب مذہب انجا غیر حق نیست

ترجمہ۔ ان معنیوں کے متعلق کوئی تجھ پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ کیونکہ صابا مذہب یہاں حق تھا لے سوا کوئی نہیں۔

شرح یعنی اگر تو ان الفاظ کا اطلاق حق تھا لے پر کرے تو کوئی تجھ پر گرفت نہیں کر سکتا۔ کیونکہ مذہب مذہب یہاں حق کے سوا اور کوئی نہیں۔ اور مذہب حق ضرور سچا ہوگا۔ فظلم

مذہب عشق از ہمہ دینہا جہاد است عاشقان را مذہب ملت نہاد است
مذہب عشق تمام دینوں سے جہاد ہے۔ عاشقوں کا مذہب ملت خدای ہے
جو کچھ ارباب حال پر بطور مکاشفہ ظاہر ہوتا ہے۔ وہ عقل کے مدرکات
سے کہیں بالا ہے اور تکالیف اہل عقل پر مہنتی ہے جو استغراق اور بخود ہی
کے مقام میں ہوتے ہیں۔ ان پر کسی تکالیف کا حکم نہیں۔

میدرومید و زدو این خیاط کو میبندیسوزد این نفاط کو
پھاڑتا ہے اور سیتا ہے۔ یہ کون خیاط ہے۔ پھینکتا ہے اور جلاتا ہے
یہ نفاط کون ہے۔

ساعتی کا فرزند صبیح را ساعتی مومن کند زندیق را
کبھی صبیح کو کافر دیتا ہے۔ اور کبھی زندیق (کافر) کو مومن۔
ماشکاریم این چنینی داعی کراست گئے چو گانیم چو گانی کجاست
جال کس کا ہے جس کے ہم شکار ہیں۔ ہم بچوں کی گیت۔ ہیں۔ چوگان کمال
تمام تکالیف عقل سے ہی ہیں۔ اس کے متعلق فرمایا۔

۳۳۔ دے تا با خود می زہنار زہنار عبارات شریعت را نگہ دار
ترجمہ۔ لیکن جب تک تو اپنے آپ میں ہے۔ خبردار ایسا نہ کر اور شریعت
کے احکام کو مان۔

شرح۔ اگرچہ دونوں صاب مذہب حق ہے۔ لیکن جب تک سالک اپنے
آپ میں ہو۔ اور اس کی عقل برقرار ہو اسے چاہیے کہ مخالف شرع الفاظ اور عبارات
زبان پر نہ لائے۔ کیونکہ ارباب طریقت نے اس کی اجازت نہیں دی۔

ملے نفاط۔ لفظ والا۔ لفظ معرب لغت ہے۔ جس کے معنی ہیں مٹی کا تیل۔ یا ایک قسم کا مصالحہ جسے
جہاں ڈالیں ہلک جاتی ہے۔

۳۴۔ کہ رخصت اہل دل اور حال است فنا و سُکر میں دیگر دلال است
ترجمہ۔ اہل حال کو عبارت شریعت سے گزرنے کی اجازت تین حالتوں
میں ہے۔ اول فنا۔ دوم۔ سُکر۔ سوم دلال۔

شرح۔ اول فنا یعنی قدم اور حدوث کے درمیانی تمیز کا زائل ہو جانا۔ دوم
سُکر یعنی جمال محبوب میں حیرانی اور سر اسگی جو محبوب کے اچانک ظاہر ہونے سے
پیدا ہو۔ اور جس سے تمیز جاتی رہے اور بخود ہی میں معطوم نہ ہو کہ کیا کہتا ہے
سوم دلال یعنی غایت ذوق سے جلوہ محبوب میں سالاک کے دل کا اضطراب
اور قلق۔ ان تین حالتوں میں اہل دل کو اجازت ہے کہ اپنی اپنی حالت کو جن
الفاظ میں چاہیں بیان کریں مگر یہ اجازت اہل دل اور اہل وجد کو ہے۔ اہل تقلید
کے متعلق نہیں۔

۳۵۔ ہر آنکس کو شناسا این حالت پیدا نہ وضع الفاظ و دلالت
ترجمہ۔ جو شخص ان تینوں حالتوں کو جانتا ہے۔ اسے الفاظ کا استعمال اور
معنی معلوم ہیں۔

۳۶۔ تراز گر نیست احوال و مواجید۔ مشکو کا فرزندانی بہ تقلید۔
ترجمہ۔ اگر تجھے یہ حال اور وجد حاصل نہیں ہے۔ تو اہل کمال کی تقلید
سے ان عبارت کو استعمال کر کے) خواہ مخواہ کافر نہ ہو۔

شرح۔ یعنی اگر تو حال و مکاشفہ سے ان مراتب تک نہیں پہنچا۔ تو اہل
کمال کی تقلید میں ایسے کلمات منہ سے نکال کر کافر نہ ہو۔ کیونکہ تو نہیں
جانتا کہ وہ کس حال میں یہ باتیں کہہ گئے ہیں۔ کیونکہ اس حال کے بغیر ان کلمات
کا کہنا کفر ہے۔

۳۷۔ مجازی نیست احوال حقیقت نہ ہر کس یا بد اسرار طریقت
ترجمہ۔ حالات حقیقت محض مجازی (اور اعتباری) نہیں ہیں۔ اور نہ

ہر ایک آدمی اسرار طریقت (یعنی حالات حقیقت) سے واقف ہو سکتا ہے۔
 شرح۔ کوئی آدمی یہ خیال نہیں کر سکتا کہ جن احوال حقیقت کی خبر لیا علیہم السلام
 اور اولیاء علیہم الرحمۃ نے دی ہے۔ وہ مجازی اور غیر واقعی ہیں۔ اور حقیقی نہیں۔
 کیونکہ یہ سب کاموں کے احوال ہیں۔ اور ہر ایک آدمی اسرار طریقت کو دریافت
 نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اسرار طریقت کو پانے کے لئے کئی شرطیں ہیں۔ اسرار طریقت
 وہی احوال حقیقت ہیں۔ کیونکہ طریقت تہ شریعت ہے۔ اور حقیقت تہ طریقت
 شریعت کے بغیر طریقت دوسوہ ہے۔ اور طریقت کے بغیر حقیقت زندہ نہ رہے۔
 اگر تو خواہی دولت طاعت کنی طاعت صد سال ایک ساعت کنی
 اگر تو طاعت کی دولت چاہتا ہے۔ اور سو سال کی طاعت ایک گھڑی
 میں حاصل کرنا چاہتا ہے۔

تو مکن یک لحظہ طاعت را رہا پس مکن تو طاعت خود رہا
 تو طاعت کو ایک لحظہ بھی نہ چھوڑ۔ اور طاعت کو ہنر سیکھنا۔
 ۳۸۔ گزاف لے دوست یازدہاں تحقیق مران را کشف باید با کہ تصدیق
 ترجمہ۔ اے دوست۔ اہل تحقیق غیر واقعی بات ہرگز نہیں کرتے اور کچھ
 بھی وہ کہتے ہیں سچ ہے۔ لیکن ان کے کلام کی تصدیق کے لئے کشف چاہیئے
 یا تحقیق (بتوفیق الہی) (شرح) بطور اشارہ فرماتے ہیں کہ اے میرے دوست
 اہل تحقیق کاف رنی اور غیر واقعی بات نہیں کرتے۔ اور ان کے سخن کی تحقیق دو
 طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سنو کہ کی راہ سے مقام کشف
 تک پہنچے۔ اور ان حالات کا مستاہدہ خود کر لے۔ دوسرے یہ کہ توفیق الہی
 سے اولیاء اللہ کی باتوں کو سچ مان لے۔

۳۹۔ بفتح وضع الفاظ و معانی ترا سر مستہ کردار می بانی
 ترجمہ۔ الفاظ کی بناوٹ اور معانی کو میں نے بیان کر دیا ہے۔ اب تو ان کو
 جانتا ہے۔ پس تجھے آزادی ہے کہ جیسے چاہے استعمال کرے۔

شرح - یعنی الفاظ کی بناوٹ اور معانی کے متعلق اپنی رائے اور دیگر صونیوں کے رائے دونوں کو بیان کر دیا ہے۔ دونوں حالتوں میں سربستہ کو مجمل طریقہ سے ظاہر کر دیا ہے۔ اگر تو اس طریقہ کو مد نظر رکھے۔ اور اس کی محافطت کرے تو تو جان لیگا۔ کہ ہر ایک لفظ کے کیا معنی ہیں۔

۴۰۔ نظر کن در معانی سوئے غایت لوازم را یکایک کن رعایت ترجمہ - ہر ایک معنی کے مقصود پر غور کر۔ اور ان کے ہر ایک لازم کی رعایت کر۔

شرح - یعنی ان میں سے ہر ایک معنی پر غور کر۔ اور دیکھ کہ مقصود کیا ہے چونکہ معانی کے مراتب بے شمار ہیں۔ اس لئے ہر مرتبہ میں اس کے لوازم کی پوری پوری رعایت کر اور ہر لازم کی الگ الگ تشخیص کر۔ تاکہ تشبیہ اور تنزیہ کی حدود قائم ہو جائیں۔ اور جسمائیت کا وہم نہ ہو۔

۴۱۔ بوجہ خاص از ان تشبیہ کن ز دیگر وجہ ہا تنزیہ کن ترجمہ - (ان لوازم میں سے) کسی خاص وجہ سے تشبیہ کر اور باقی وجوہات سے تنزیہ کر۔

شرح - یعنی ان لوازم میں سے جو ہر مرتبہ میں معانی کو حاصل ہیں۔ کسی خاص وجہ کے ساتھ تشبیہ کر اور ایسے الفاظ استعمال کر جو ان خاص معنوں پر دلالت کریں۔ اور اس مرتبہ لوازم کی دوسری وجوہات سے تنزیہ کر۔ مثلاً گوئی شخص چشم کہے۔ اور اس سے صفت بصری مراد لے۔ اس مناسبت سے کہ تجلیات اور ظہورات کے اخیر مرتب یعنی شہادت میں بصر کا لازم یعنی بصیرت ہے۔ اور اس خاص وجہ سے تشبیہ کرے۔ اور باقی وجوہات مثلاً یہ کہ وہ چشم جسم ہے۔ اور اجسام کے لوازم میں سے ہے۔ ان سے تنزیہ کرے۔ کیونکہ وہ چشم کے مانند نہیں۔ اور جسمیت سے مترتہ ہے۔

تھلاصہ کلام یہ ہے۔ کہ تنزیلات - اخیال - آثار کے مرتبہ میں مہیا ہوتے۔

جو سب کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ اور سب کے نقشبوں میں عیان ہے۔ اور تشبیہ و تنزیہ دونوں حق قضاے کے تجلیات اور ظہورات کے مراتب کی رعایت ہو واقع ہوتی ہیں۔ حقیقت میں تشبیہ اور تنزیہ اعتباری باتیں ہیں۔ کیونکہ حق کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ تشبیہ کس کے ساتھ ہوگی۔ اور تنزیہ کس سے تعالیٰ اللہ عن الاشبہ والاخذ والا مثال والا انداز۔

۴۲۔ چوتھا اس قاعدہ کی سرمقررہ نہایم زان مثال چند دیگر ترجمہ۔ جب یہ قاعدہ اچھی طرح سے مقرر ہو گیا۔ تو اب میں چند مثالیں اور بیان کرتا ہوں۔

شرح۔ یعنی جب قاعدہ مقرر اور ثابت ہو گیا۔ کہ ہر ایک معنی کے لوازم کی رعایت کرنی چاہیئے۔ اور خاص وجہ سے تشبیہ اور باقی وجہوں سے تنزیہ کرنی چاہیئے۔ اب اس قاعدہ کے بیان کے لئے ان معانی اور لوازم میں سے ہر ایک کی چند مثالیں بیان کرتا ہوں۔ اور اجمال سے تفصیل میں لاتا ہوں تاکہ خاص و عام بہرہ ور ہوں۔

اشارات

چشم و لب

۴۳۔ نگر کر چشم شاہد چیست پیدا رعایت کن لوازم را با اینجا ترجمہ۔ دیکھ کہ محبوب کی چشم سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ پھر اس کے لوازم کو وہاں یعنی عالم معنی میں مد نظر رکھ۔

شرح۔ یعنی دیکھ کہ شاہد یعنی محبوب حاضر کی چشم سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ پس صفات چشم کے لوازم کی رعایت کو عالم معنی میں مد نظر رکھ اور اشارات کے غافل نہ ہو۔
لے تشبیہ۔ ضد۔ مثل اور مقابل سے افتد کہیں بلند ہے۔

۴۴۔ زچشم خواست بیماری موتی زلعلش نیستی در عین ہستی
ترجمہ۔ اس کی چشم سے بیماری اورستی پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کے لب
سے عین ہستی میں نیستی ہے۔

شرح۔ یعنی بیماری اورستی جو بُعد۔ فراق۔ اور خودی کے خیال سے پیدا
ہوئی ہیں۔ اور لب جان بخش جس سے نفس رحمانی کی طرف اشارہ ہے۔ اس
کے لوازم واجب الوجود کے احاطہ میں امکان کی نمائش ہے۔ نظم
پیشتر بے رخت چہ بود جہاں سایہ در عدم سراے خراب
تیرے رخ کے بغیر جہاں کیا تھا۔ ویران عدم سراے میں ایک سایہ سا تھا۔
زاستوا مہر طلعت تو بتافت سایہ از رنگ مہر یافت خضاب
جب تیرے طلعت کا آفتاب چرکا۔ تو اس کے سایہ نے آفتاب کے رنگ
سے خضاب پایا۔

۴۵۔ زچشم اوست دلہا مست مجبور زلعل اورت جانا جملہ مستور
ترجمہ و شرح۔ یعنی اس پر پیکی کی چشم شہ رخ کے آثار سے ہے کہ لوگوں
کے دل پندار کی مستی اور غم فراق کے خمار میں ہیں۔ اور اس کے لب سے
ارواح مجروحہ حجاب عزت میں پوشیدہ اور اپنے وجود کے صفات نقص
سے متبرکے۔

۴۶۔ زچشم او ہمہ دلہا جگر خوار لب لعلش شفلے جان بہار
ترجمہ و شرح۔ یعنی اس کے چشم کے لوازم سے ہے کہ تمام دل جگر خوار
یعنی غم فراق میں گرفتار ہیں۔ اور اس کے لب کے آثار سے ہے۔ کہ جان بیمار
کو شفا اور شربت وصال کی راحت نصیب ہوتی ہے۔ اور جسم کو نیستی کی مرض
سے مستی کی صحت تک رسائی ہوتی ہے۔ نظم

تا چشم بتم چہ فتنہ انگیزت کہ ہر طرف ہزار غوغا است
میرے معشوق کی آنکھ نے کونسا فتنہ برپا کیا۔ کہ ہر طرف سے ہزار غوغا

(سنائی دیتا ہے۔)

تاجام لببت کدام مے داد کرچہ او دو کون سشید است
تیرے لب کے جام نے کونسی شرب دی۔ کہ ایک گھونٹ سے دونوں
جہان مست ہیں۔

باغیت جہاں ز عکس رویت خرم دل آنکہ در تماشا است
تیرے چہرے کے عکس سے جہان ایک بارغ بنا ہوا ہے۔ خوش ہے
وہ دل جو دیکھتا ہے۔

۴۷۔ پنجشش گرچہ عالم در نیاید لبش ہر ساعت لطف نماید
ترجمہ و شرح۔ یعنی استفنا اور بے التفاتی جو لوازم چشم ہیں۔ ان کے
سبب عالم کو ہستی کی نظر میں نہیں لاتا۔ بلکہ اسے اپنی نیستی میں ہی چھوڑ دیتا
ہے۔ لیکن اس کالب جان بخش اپنے لطف کے ساتھ فیض رحمانی کے تجدد
سے عالم کو مقام ہستی میں قائم رکھتا ہے۔ نظم
دل و جان ہم عالم فدائے لعل و شیش کہ چوں جام طرب نوشد دو عالم جرعدان سازد
سارے جہان کی دل اور جان اس کے لعل و شیش پر فدا ہے۔ کیونکہ
جب وہ خوشی کا جام پیتا ہے۔ تو دو عالم کو جرعدان بنا لیتا ہے۔ یعنی اس
کی خوشی سے دونوں عالم خوش ہو جاتے ہیں۔

۴۸۔ دے از مرد می دلہا نوارد دے بیچارگان را چارہ سازد
ترجمہ۔ کبھی تو (اس کی چشم) اپنے کرم سے دونوں پر نوازش کرتی ہے۔
اور کبھی (اس کالب) بیچاروں کی چارہ سازی کرتا ہے۔

شرح۔ یعنی کمال استفنا کے باوجود اس کی چشم مست کرم و مردی سے
مشتاق عاشقوں کے دلوں کی جمال معشوق کے مشاہدہ سے نوازش کرتی
ہے۔ اور کبھی اس کالب جان پرورد عدم آباد کے بیچاروں کی وجود کے فیض
سے چارہ سازی کرتا ہے اور نیستی سے ہستی میں لاتا ہے۔

۴۹۔ بشوخی جان دہد در آب و در خاک بدم و اودن ز نمل آتش بر افلاک
ترجمہ۔ (اس کی چشم) اپنی شوخی سے (انسان) کے آب و گل میں
جان بخشی ہے۔ لہذا (اس کا لب جان بخش) دم دینے سے آسمانوں پر آگ
لگا دیتا ہے۔

شرح۔ یعنی اس کی چشم شوخی اور بے باکی سے انسان کے بدن عنصری
کی آب و گل کو روح اضافی بخشی ہے۔ کیونکہ وہ اس میں جامعیت انسانی
کی استعداد دیکھتی ہے اور اس کا لب جان بخش و نفخت فیہ من روحی ہے
دم دینے سے جامعیت سے ایسی کئی آسمانوں اور فرشتوں کو لگا دی۔ نظم
نہ فلک راست میسر نہ ملک اہل انچہ در سر سویدارے بنی آدم است
نہ آسمان کو میسر ہے۔ نہ فرشتوں کو حاصل ہے۔ جو کچھ کہ بنی آدم کے سویدا
کے بھید میں ہے۔

۵۰۔ از دہر غمزہ وام و دانہ شد وزوہر گوشتہ میخانہ شد
ترجمہ۔ اس کا ہر ایک غمزہ چشم (دلوں کے لئے) جال ہے۔ جس
میں دانے بکھرے ہوئے ہیں۔ اور اس کے لب سے ہر ایک گوشتہ میخانہ
بن گیا ہے۔

شرح۔ غمزہ ایک دلربائی کی حالت ہے۔ جو معشوقوں کی آنکھ بند کرنے
اور کھولنے سے واقع ہوتی ہے۔ بند کرنا عدم التفات کی طرف اشارہ ہے۔ اور
کھولنا مروتی اور دلنوازی کی طرف۔ اور انہیں دو صفتوں کے آثار خوف
در جا کا موجب ہیں۔ یعنی اس چشم کا ہر ایک غمزہ وام اور دانہ ہے۔ دانے
کی بوسے مرغ دل دام بلب میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اور دانہ اس لئے کہا۔ کہ
بچہ دراحت ایک دوسرے کے ساتھ لگی ہوتی ہیں۔ نظم
گر گریزی برامب۔ راستے ز اں طرف ہم پیش آید محنتے

لے دم و اودن دھوکا دینا ۱۲

اگر تو راحت کی امید پر بھاگے۔ تو اس طرف سے بھی تجھے بچ ہی ملیگا۔
 ۷۵۔ زغمزہ میا۔ ہارستی بغاوت بیوسہ میکنند بازش عمارت
 ترجمہ و شرح۔ زغمزہ یعنی استغنا اور عدم التفات سے ہستی عالم کو
 نیستی میں تباہ کر دیتا ہے۔ اور لب اول کے بوسہ یعنی نفخ روح اور احیاء سے
 نیست شدہ عالم کو دوبارہ ایجاد سے تعمیر کر دیتا ہے۔

۷۶۔ زچشمش خون ماؤر جوش داغم زلفش جان ماؤر جوش داغم
 ترجمہ۔ اس کی چشم سے ہمارا خون ہمیشہ جوش مارتا ہے۔ اور اس کے
 لب سے ہماری جان ہمیشہ مست رہتی ہے۔

شرح۔ یعنی اس کی چشم فنان کے استغنا سے ہمیشہ ہمارا خون جوش مارتا
 رہتا ہے۔ اور حرمان کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور اس کا لب ہمارا
 جان کے مست میں اس قدر شراب وصال ڈالتا ہے۔ کہ ہماری جان مست اور
 بے خبر ہے۔ اور ہستی سے اپنی نیستی کا راہ نہیں لیتی۔ نظم
 مرا کہ لعل ساقی است و جام شراب ازاں جو زکس مست و جام مدام خراب
 چونکہ تیرا لب لعل ساقی ہے۔ اس لئے تیری زکس مست (چشم)
 سے ہمیشہ بدست رہتا ہوں۔

بدین صفت کہ منہ مست و ساقی باقی عجب کہ باز شناسم شراب راز شراب
 اس خیال سے کہ میں مست ہوں اور ساقی باقی ہے۔ اگر میں کبھی ایک
 شراب کو دوسرے سے تمیز کر سکوں تو تعجب ہو گا۔
 چونکہ در بانی کو از چشم میں سے ہے۔ اس لئے فرمایا۔

۷۷۔ بغمزه چشم او دل کے رہا بد بعشوہ لعل او جان مے فراید
 ترجمہ۔ اس کی آنکھ غمزعے سے دل کو لوٹتی ہے۔ اور اس کا لب
 عشوہ سے جان بخشتا ہے۔

شرح۔ غمزعہ یعنی ظہور و خفا سے اس کی چشم عیار عاشقوں کے دل لٹتی

ہے۔ اور محبوب کو دل میں کبھی پوشیدہ اور کبھی ظاہر کرتی ہے۔ اور اس کا لب
لعل، لطف اور فریب، گی سے جان کو بڑھاتا ہے۔ اور مراتب کمال تک
پہنچاتا ہے۔

۷۴۔ چو از چشم و لبش جوئی کناے مر اس گوید نہ آن گوید کہ آئے
ترجمہ۔ جب تو اس کی چشم اور لب کے پاس جگہ تلاش کرے۔
تو آنکھ کہتی ہے۔ نہیں اور لب کہتا ہے ہاں۔

شرح۔ یعنی جب عاشق وصل کا ارادہ اور قرب کی خواہش کرتا ہے۔ تو
استغنا جو لازم چشم سے ہے۔ اس شیفۃ کو مقام منع میں رکھتا ہے۔ لیکن
لب مرگشتگی اور دوری سے قبول کے گوشے میں لے آتا ہے۔

۷۵۔ ز غمرہ عالمے را کار سازد بموسہ ہر زماں جاں نواز
ترجمہ۔ غمرہ (چشم) سے جہان کا کام تمام کرتا ہے۔ اور بوسہ (لب)
سے ہر وقت جان بخشتا ہے۔

شرح۔ یعنی یہ نیست کر دیتا ہے۔ اور وہ جان نوازی کرتا ہے۔ یعنی
ہستی بخشتا ہے۔ نظم
یک بوسہ ربو دم لبک دل دگرے خوا فرمود فراق تو کہ زمان دیگر نیست
میں نے تیرے لب کا ایک بوسہ لے لیا۔ تو دل نے ایب اور مانگا۔
مگر تیرے فراق نے فرما دیا۔ کہ بس اور نہیں۔

۷۶۔ از ویک غمرہ و جاں نواز از ویک بوسہ استادن ازما
ترجمہ۔ اس کے ایک غمرہ پر ہم جان دینے کو تیار ہیں۔ اور اس کے
ایک بوسہ پر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں

شرح۔ مطلب یہ ہے۔ کہ ہستی و نیستی جو اعیان
عالم کو حاصل ہوتی ہے۔ چشم اور لب کے مقتضیات
سے ہے۔

۷۷۔ زُرْكَانِ بِاَبْصَارِ شَرْعِ عَالَمِ زَنْفَرِ رُوحِ پیدائِ گشتِ آدم
ترجمہ۔ آنکھ کی جھپک سے عالم کی حشر بپا ہو گئی ہے۔ اور روح پھونکنے
سے آدم پیدا ہوئے۔

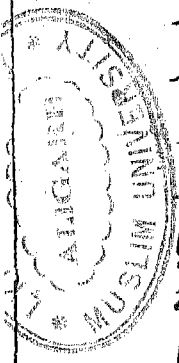
شرح۔ یعنی آنکھ کے ذرا سے دیکھنے سے اور تجلی جلالی کے کرشمے سے
عالم کی حشر یعنی جمع ہو گئی اور تفرقہ اور کثرت سے حج اور وحدت تک پہنچ گئے۔
مطلب یہ کہ سب فنا ہو گئے۔ اور موجود حقیقی کے سوا کوئی باقی نہ رہا۔ یہ چشم کے
لوازم سے ہے اور نَفَرِ رُوح سے آدم جو جان عالم ہیں پیدا ہوئے۔ اور یہ
لوازم لب سے ہے۔

۷۸۔ چَوَازِ چِشْمِ وِلْبَنِّ اَنْدِیشِہِ کَرْدَنْدِ جہانے مے پرستی پدیشہ کردند
ترجمہ۔ جب اُس کی چشم اور لب کے متعلق غور کیا۔ تو ایک جہان نے پیوستی
اختیار کر لی مد یعنی مست ہو گئے

شرح۔ یعنی شہود و تفصیل جو فَاَحْبَبْتُ اَنْ اَعْرِفَ کے حکم کے مطابق
مقتضیات ذاتی سے ہے۔ اس کی محنت کی مستی اور ہستی حقیقی کی شراب ہو
مَخْلَقَاتِ الْخَلْقِ کے ساتی نے نیستی کے جام میں ڈالی ہے۔ جب اِن دونوں
کے متعلق غور کیا۔ تو اس ہستی کی تاثیر سے سب عمیت کی شراب سے
مست ہو گئے۔ نظم۔

ملہ ویکھو قرآن شریف پ ۱۲۷ ع ۱۰۸ پ ۲۷ - ع ۱۰۷

بقیہ حاشیہ ص ۱۲ تحقیقات جدیدہ سے ثابت ہوا ہے۔ کہ جسم کے اجزا ایات جلد جلد
فنا ہوتے جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے اجزا آتے جلتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک
مدت کے بعد انسان کے جسم میں سابق کا ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہتا۔ بلکہ
بالکل ایک نیا جسم پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ فوراً پرانے اجزا کی جگہ نئے
اجزا قائم ہو جاتے ہیں۔ اس لئے کسی وقت جسم کا فنا ہونا محسوس
نہیں ہوتا۔ ۱۲

ساتی چہ شد کہ جملہ جہان مے پرست شد
 این خود چہ بادہ بود کہ ذرات ہست شد
 این رو چہ روئے بود کہ یک جلوہ چونکہ کرد
 عالم کہ نیست بود از آں جلوہ ہست شد
 ساتی یہ کیا ہوا کہ سارا جہان مے پرست ہو گیا
 یہ شراب کیا تھی جس سے زرے بھی مرست ہو گئے
 یہ چہرہ کیسا چہرہ تھا کہ جب اس نے جلوہ کیا
 تو عالم جو "نیست" تھا اس جلوہ سے "ہست" ہو گیا

چونکہ موجودات کی ہستی حقیقت میں نمود بے بود اور خیالی ہے۔ اس لئے فرمایا۔

۵۹۔ بچشمش ورنیایہ جملہ ہستی در وچوں آید آخر خواب ستی ؟
 ترجمہ۔ اس کی چشم میں سارے عالم کی کچھ قدر نہیں۔ (کیونکہ یہ خواب ہستی کی مانند ہے) پس خواب و مستی اس میں کیسے آسکتی ہے۔

شرح۔ یعنی حق جل جلالہ کی نظر بصیری میں عالم کی ہستی نہیں ساتی۔ اور اس کی کچھ قدر نہیں ہے۔ اور حق تعالیٰ کے شہود علی میں ثابت الوجود اشیاء کے بغیر کوئی چیز مشہود نہیں ہوتی۔ اور عالم کی ہستی ایک خواب کی مانند ہے۔ جو سوئے واسے کو نظر آتی ہے اور واقع کے مطابق نہیں ہوتی۔ یا مستی اور غفلت کی مانند ہے۔ جو نا بود کو بود شمار کرتی ہے۔ اور حق تعالیٰ ان دونوں سے پاک ہے۔ پس اس کی بصیری اور علی نظر میں ہستی کی کچھ قدر نہیں ہے۔

۶۰۔ وجود ماہمہ ہستی است یا خواب چہ نسبت خاک را با رب یا رب
 ترجمہ۔ ہماری ہستی محض مستی یا خواب ہے۔ پس اس خاک کو تمام پروردگاروں کے پروردگار سے کیا نسبت (ہو سکتی ہے)

شرح۔ یعنی ہم موجودات عالم حقیقت میں ایک خواب و مستی یا وہم سے

زیادہ کچھ نہیں۔ اور خاک سے مراد ملکات کا وجود ہے۔ جو بذلت اور نیستی کے لئے ضرب المثل ہے۔ اور رب ارباب سے مراد حق تعالیٰ ہے۔ اسم اعظم کے اعتبار سے۔ پس اس کو اس کے ساتھ کیا نسبت ہو سکتی ہے۔ اور اس کی نظر میں

اس کی کیا قدر ہو سکتی ہے؟
۷۱۔ خرو دار دواں صد کو نہ آشفقت کہ توضع علی عینی چرا گفت؟
ترجمہ۔ عقل کو اس بات سے سو طرح کی حیرانی اور تعجب ہے۔ کہ اگر کمال ہے۔ جو بیت سابق میں بیان ہوا۔ تو اوتضع علی عینی خدا تعالیٰ نے کس لئے فرمایا۔

شرح۔ یہ پہلے بیت سے استدراک ہے۔ یعنی اگرچہ حق تعالیٰ کی نظر میں ہمارے وجود کی کچھ قدر نہیں۔ تاہم عقل کو ہزار خوشی ہے۔ اس بات سے کہ حق تعالیٰ اپنے کلام پاک میں حضرت موسیٰ سے فرمایا۔ وَالْقَبْتُ عَلَيْكَ حَتَّىٰ مَتَىٰ تَضَعُ عَلَيَّ عَيْنِي یعنی میں نے اپنی محبت تم پر ڈال دی اور تجھے اپنا محبوب بنالیا پس بچپن سے نیکر بلوغت تک تم میری نگرانی میں رہے۔ پس اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ کی نظر میں ہم کچھ چیز ہیں۔ اور اس حدیث قدسی سے بھی پایا جاتا ہے۔ يَا اِبْنُ اٰدَمَ اِنِّیْ لَکَ مُحِبٌّ مُّبْتَلٰی عَلَیْکَ کُنْ لِّیْ

ترجمہ۔ اے ابن آدم میں تیرا دوست ہوں۔ پس تجھ پر میرا حق ہے۔ کہ تو یہی میرا دوست ہو۔ ان سے انسان کی قدر معلوم کرنی چاہیے۔ اور اپنے آپ سے غافل ہونا چاہیے۔

اشارت دوم

زلف

۷۲۔ حدیث زلف جانان ہیں دراز است چہ شاید گفت اراکاں جارا ز است

نہ پ ۱۶ ع ۱۱۔ یعنی میں نے اپنی محبت تم پر ڈال دی تھیں سے عرض یہ بھی۔ کہ تم ہماری نگرانی میں پرورش پاؤ

ترجمہ۔ زلفِ جانناں کی بات بہت لمبی ہے۔ اس کے متعلق کیا کہا جائے کیونکہ وہ تو راز اور اخفا کی بات ہے۔

شرح۔ یعنی زلفِ جانناں کی بات دُور دراز ہے۔ جو ضبط اور حصر میں نہیں آسکتی۔ زلف کی درازی سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ موجودات اور تعینات شمار سے باہر ہیں۔ اور وجہ شہ یہ ہے کہ جس طرح زلف بونے محبوب کا پردہ ہے اسی طرح تعینات واحد حقیقی کے چہرے کے حجاب ہیں اور ہر نفیس کی خصوصیات کا بیان کہا ہو سکتا ہے۔ یہ تو راز اور اخفا کا مقام ہے۔ نہ کہ اظہار کا۔ کیونکہ ان بھیروں کا ظاہر کرنا فتنہ اور طعن کا موجب ہوتا ہے۔ نظم

سخن زلفِ مشوش بگزار دل ازیں شیفہ تر نتواں کرد
ابتلا ہاست وریں کار مرا کہ ازاں پہنچ خبر نتواں کرد
زلفِ مشوش کی بات چھوڑ دے کیونکہ دل اس سے زیادہ پریشان نہیں ہو سکتا۔

اس کام میں مجھے اس قدر مصیبتیں درپیش ہیں کہ ان کا کچھ بیان ہو ہی نہیں سکتا۔

۴۳۔ میرس از من حدیثِ زلفِ چہیں مجنبا نی۔ زنجیرِ مجاہدیں
ترجمہ۔ اس پر پہنچ زلف کی بات مجھے سے نہ پوچھ (کیونکہ وہ تو مجھ کو
کو قید کرنے والی زنجیر ہے) دیوالوں کی زنجیر مت ہلاؤ مگر کیونکہ اسے ہلانے سے ان دیوانگی زیادہ ہوتی ہے۔

شرح۔ یعنی مجھے عاشقِ بیدل سے معشوق کی زلف پر پہنچ کی بات نہ پوچھ کیونکہ عشاق کی گرفتاری یعنی احکامِ کثرت کی قیود میں تقید۔ اس قدر ظاہر ہے کہ شرح اور بیان کی ضرورت نہیں۔ (ہر ایک تقید گویا اس زلف کا ایک شکر ہے) مجنبا نی۔ زنجیرِ مجاہدیں، یعنی زلفِ معشوق کی زنجیر ہے جس سے

عشق کے دیوانوں کا تنقید کثرت کی قید میں ہے۔ وہ ان کو چھوڑتی نہیں کہ میرا
وصال میں اُڑیں اور فراق سے رہائی پائیں۔ نظم

ہر دم بیا درویش جمع آورم دل جان بازم کن پریشان سودا زلف دلبہر
از رخ نقاب زلفت بردار تا نہ اند ناو نشان بعالم از مومن و ز کافر
میں اس کے چہرے کی یاد میں ہر وقت دل و جان کو جمع کرتا ہوں۔
لیکن دلبہر کی زلف کا سودا پھر پریشان کر دیتا ہے۔

اپنے چہرے سے زلف کا پردہ اٹھا لے تاکہ مومن اور کافر کا

نام و نشان نہ رہے۔

۶۴۔ زرقندش راستی گفتن سخن دوش سر زلفش مرا گفتا کہ خاموش
ترجمہ۔ کل میں نے اُس کے قد راست کا ذکر کیا۔ مگر اس کی زلف کی چوٹی نے
کہا کہ چُپ رہ۔

شرح۔ قامت معشوق یعنی حضرت الہیہ کے اعتداد جو واجب و امرکان کا
برخ ہے۔ کل اس کی راستی اور اعتدال کے متعلق میں نے ذکر کیا۔ مگر معشوق
کی زلف نے اپنی نوک (زبان) سے کہا کہ چپ ہے۔ اور اس بات کو ظاہر نہ کر
کیونکہ عالم میں اسمائی و صفائی تضاد اور کجی و تخالف کا ظہور ہے مطلب یہ کہ
زلف کی درازی نے جو کثرت کی منظر ہے۔ قد کی راستی کو چھپایا۔

۶۵۔ کجی بر راستی زوگشت غالب وزویر سحش آمد راہ طالب

ترجمہ۔ اسی (زلف) کی کجی راستی اور اعتدال پر غالب آگئی۔ اور اس غلبہ
سے طالب کا راستہ پُر پیچ اور ٹیڑھا ہو گیا۔

شرح۔ کجی۔ انحراف۔ تضاد۔ اور تخالف (یعنی تقبی و تشخص) راستی
اور اعتدال یعنی تعینات پر غالب آگئے۔ اور راستی اور اعتدال جو تجلی
ذاتی ہے۔ اور تمام ذرات عالم میں یکساں ہے۔ اس کو اسمائی اور صفائی
تخالف کے ظہور نے چھپایا۔ اس زلف کی کجی سے طالب کا راست ٹیڑھا اور

دشوار ہو گیا۔ یعنی کثرت کی قیود اور احکام کے سبب اس سے یہ نہیں ہو سکتا کہ مراتب کثرت کو طے کر کے مقام وحدت تک پہنچے۔ اور مطلوب سے جلدی نظم عاشق دیوانہ چوں خواہد کہ ہینہ بگو یار زلف او آشفته گشت پیچ و تابلی میکند عاشق دیوانہ جب یار کا منہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اس کی زلف پریشان ہو کر پیچ و تاب کھاتی ہے۔

۷۶۔ ہمہ ولما از وگشتہ مسلسل ہمہ جا تھا از ویو وہ مقلقل ترجمہ۔ تمام دل اسی زلف سے زنجیر میں قیام میں۔ اور تمام جانیں اسی سے جوش و خروش میں ہیں۔

شرح۔ یعنی اس کی زلف سے دل احکام کثرت کی زنجیر میں مقید ہیں۔ اور جانیں کثرت کی گرفتاری سے جوش و خروش میں ہیں۔ نظم اگر کیا زلف یار از رخسار بر خیزد ہزاراں جان مشتاقان زہر سوز بر خیزد اگر زلف یار اس کے رخسار سے ایک بار ہٹ جائے تو مشتاقوں کی ہزاروں جانیں ہر طرف سے زار و نزار اٹھ کھڑی ہوں۔

۷۷۔ معلق صد ہزاراں دل زہر سوز نشد یک دل بروں از حلقہ او ترجمہ۔ ہر طرف ہزاروں دل اس کی زلف سے وابستہ ہیں۔ ان میں سے ایک دل بھی اپنے حلقہ سے باہر نہیں ہو سکتا۔

شرح۔ یعنی جس طرف دیکھیں۔ ہزاروں دل اس کی زلف سے وابستہ ہیں۔ اور ہر ایک دل علیحدہ علیحدہ حلقہ میں بند ہے اور حلقے بھی نہایت ہیں۔ ۷۸۔ اگر زلفیں خود را بر فشانند بعالم در یکے کا قرنہ ماند ترجمہ۔ اگر اپنی دونوں زلفوں کو الگ الگ کر دے۔ تو زمانہ میں ایک بھی کا قرنہ رہے۔

شرح۔ یعنی اگر تعینات جمالی و جلالی کے پردوں کو ایک دوسرے سے

الگ الگ کر دے۔ تو ضرور ہے۔ کہ جو تعینات کے پردے کے پیچھے پنہاں ہے
وہ ظاہر ہو جائے۔ اور تمام جہان توحید الہی کے جمال کا مشاہدہ کر لے۔ اور
مشرک بھی موحد ہو جائیں۔

چونکہ کثرت وحدت کا حجاب ہے فرمایا۔
۷۹۔ وگر بگزار دش پیوستہ ساکن نماز در جہاں یک نفس مع من
ترجمہ۔ اور اگر (ان زلفوں کو) ہمیشہ ساکن ہی رہنے دے (اور کبھی اپنے
چہرے سے نہ اٹھائے) تو جہان میں ایک بھی مومن حقیقی نہ رہے۔
شرح۔ یعنی اگر تعینات کی ظلمت ہمیشہ ایک حالت میں رہے اور وحدت کے
چہرے سے حجاب کثرت کو کبھی نہ اٹھائے۔ تو جہان میں ایک بھی حقیقی مومن
نہ رہے۔ جس نے توحید عیانی کا مشاہدہ کیا ہو اور ہو۔

چونکہ کثرت کی ظلمت نور وحدت کا حجاب ہے اس لئے فرمایا۔
۸۰۔ چو دام فتنہ می شہ چنبر او بشوخی باز کرد از تن سراو
ترجمہ۔ جب اس زلف کا حلقہ فتنہ کا جال بن گیا۔ تو شوخی سے اس
کے سرے کو تن سے الگ کر دیا۔ (یعنی زلفوں کو کاٹ کر چھوٹا کر دیا۔
شرح۔ چنبر زلف یعنی دائرہ کوئی جو موجودات ممکنہ کے مراتب سے ہم پنہاں ہے۔ اس
راہ کے طالبوں کے لئے دام۔ فتنہ اور امتحان بن گیا۔ اور شوخی اور تندی
سے سر زلف کو اس کے تن سے الگ کر دیا۔ یعنی اسے چھوٹا کر دیا۔ تاکہ پردہ
کثرت کے نیچے سے جمال وحدت نظر آجائے۔ نظم۔

چون نقاب زلف مشکیں ز جہاں خود کشود صبح صادق در شب دیجور ناگ رونمود
اپنے جمال سے زلف مشکیں کا پردہ اٹھا دیا۔ تو گویا اندھیری رات
میں صبح صادق ظاہر ہو گئی۔

چونکہ کثرت کا مٹانا وحدت کے ظہور کا باعث ہے فرمایا۔
۸۱۔ اگر زلفش بریدہ شہ چہ غم بود کہ گرشب کم شد از روز افزمود

ترجمہ۔ اگر اس کی زلف کاٹی گئی۔ تو کیا غم ہے۔ کیونکہ اگر رات (زلف) کم ہو گئی۔ تو دن (چہرہ) میں زیادتی ہو جائے گی۔

شرح۔ یعنی جس قدر تعینات اور کثرات کی رات کی ظلمت کم ہو جاتی ہے۔ اسی قدر روز وحدت کا ظہور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ کہ ہر تعین میں دو وجہیں ہیں۔ وجہ وحدت اور وجہ کثرت۔ پس وجہ کثرت کا محو ہونا وجہ وحدت کے ظہور کا موجب ہوتا ہے

۷۷۲۔ چوں او بر کاروان عقل رہ زد بدست خویش تن برے گرو زو ترجمہ۔ جب اس نے عقل کے کاروان کو لوٹا۔ تو اپنے ہاتھ سے اس پر (اپنی زلف کی) گرہ دیدی۔

شرح۔ یعنی جب مجرب حقیقی نے کاروان عقل کو لوٹا۔ یعنی عقل کو منار کشفی اور توحید حقیقی کی نقد و جنس سے خالی کر دیا۔ تو اپنے ہاتھ سے زلف (تاہزار کی) گرہ دیدی۔ تاکہ قیود مشگلہ میں گرفتار ہونے کے سبب توحید حقیقی تک راہ نہ پاسکے۔

۷۷۳۔ نیاید زلف او یک لحظہ آرام گے صبح آورد گاہے کنز شام ترجمہ۔ اس کی زلف کبھی ایک لحظہ بھی آرام نہیں لیتی۔ (اور اپنی جنبش سے) کبھی صبح لاتی ہے۔ کبھی شام کر دیتی ہے۔

شرح۔ زلف کی بیقاراری سے وجودات کے سلسلہ کا تغیر و تبدل مراد ہے صبح سے وحدت اور شام سے کثرت مراد ہے۔ اور یہ دونوں باتیں سالک کی نسبت سے ہیں۔ کبھی اس پر نور وحدت چمکتا ہے۔ اور سب مظاہر میں حق کو دیکھتا ہے۔ اور کبھی اس پر کثرت کے احکام اس قدر غالب ہو جاتے ہیں کہ نور توحید کا مشاہدہ نہیں کرنے دیتے۔ نظم

پیدارت حسن و صورت زورات کن نکال از بس کہ ظاہر است نمایا چہیں نہاں
حسن و صورت کن فکان کے ذرے ذرے سے سوا ظاہر ہے۔ جو اس قدر

پوشیدہ نظر آتا ہے۔ وہ کس قدر ظاہر ہے۔

۴۴۔۔۔ زرو زلفِ خود صد روز و شب کدے بسے باز بچہ ہائے بوجہ کدے
ترجمہ۔ (اس عالم کے ایک روز و شب کا تذکرہ کیا ہے) سو روز و شب اپنی
زلف اور چہرے سے پیدا کر دئے۔ اور کئی عجب عجب تماشے ظاہر کئے۔

شرح۔ یعنی محبوب نے اپنے چہرے اور زلف سے سورات و ن پیدا کر دیئے
ایک رات دن جو اس عالم میں پیدا کیا ہے۔ اس کا کیا ذکر ہے۔ کیونکہ تمام لوز
اور ظلمت صوری ہو یا معنوی سب اسی کے رخ اور زلف کے لازم سے
ہیں۔ اسی زلف و رخ کے وسیلہ سے کئی عجب عجب تماشے نظر آتے ہیں۔
کبھی دن نظر آتا ہے۔ کبھی رات۔ کبھی ابر ہوتا ہے کبھی آفتاب۔ کبھی زبیدی کو
موجود کر دیتے ہیں۔ اور کبھی مومن کو کافر۔ عام خلقت کی نسبت سے کبھی خوف
ہوتا ہے۔ کبھی امیہ۔ اور سالکوں کی نسبت سے کبھی قبض اور کبھی بسط۔

قبض اور بسط دو بے اختیاری حالتیں ہیں۔ جو انسانی قوت سے نہ حاصل ہو سکتی
ہیں۔ نہ زائل۔ قبض حجاب کی حالت میں دل کا سکرطنا ہے۔ اور بسط کشف
کی حالت میں دل کا پھیلنا ہے۔ عارفوں کا قبض عام لوگوں کے خوف کی طرح
ہے اور ان کا بسط عام لوگوں کے رجا (اسب) کی طرح

۴۵۔۔۔ دل آدم و رآن دم شہ فخر کہ دادش بئے آن زلف معطر
ترجمہ۔ یعنی آدم کی طبیعت اس وقت بنائی گئی۔ جب اس زلف معطر سے
کثرت اور جامعیت کی خوشبو اس کو ملی۔ نظم۔

اس کی زلف عنبر پسنے تمام عالم کے دماغ کو معطر کر دیا۔

چونکہ حقیقت انسانی کی جامعیت کا منظر دل ہے۔ اس لئے قرایا۔

۴۶۔۔۔ دل راہِ اراز زلفش نشانے کہ خود ساکن میگردد زمانے
ترجمہ۔ ہمارے دل میں اس کی زلف کی ایک نشان ہے۔ یعنی زلف کی طرح

وہ بھی کسی وقت آرام نہیں لیتا۔

شرح - یعنی ہمارا دل جو انسان کا خلاصہ ہے۔ اور اسما و صفات کی جامعیت سے زلف محبوب کا نمونہ اُس میں ہے۔ ایک لحظہ آرام نہیں لیتا (دیکھو بیت ۷۳) اور ہمیشہ تجلیات ذاتی کے مشاہدہ سے بھرتا رہتا ہے۔
 ”ازو ہر لحظہ کار از سر گرفتیم زجان خویش تن دل بر گرفتیم“
 ترجمہ - اُس (زلف یا دل) کے کلب ہم نے کام (یعنی سلوک و ریاضت) سے سرے سے شروع کر دیا۔ گویا کہ اپنی جان سے دل کو ہٹا لیا (یعنی جان کا خیال چھوڑ دیا۔ کیونکہ جو سستہ اختیار کیا۔ تھا۔ وہ خوف و خطر سے پر ہے)۔

شرح - اس زلف یا دل کے سبب ہمیں سلوک سے سرے سے شروع کرنا پڑتا ہے۔ کیونکہ سالک لوگ جب مراتب کمال تک پہنچتے ہیں۔ تو لوازم زلف کی تاثیر سے اور اپنی جامعیت کے سبب ان کا دل پھر احکام کثرت کے خیالات کی طرف رجعت کرتا ہے۔ اور ان میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اور اس سے چارہ نہیں۔ اس لئے پھر کوشش کرنا چاہئے۔ کہ ان خیالات کی نفی کر کے ان مراتب تک رسائی حاصل کرے۔ اور چونکہ راہ دور اور پر خطر ہے اس لئے ہم نے اپنی جان سے ہاتھ دھو لئے ہیں۔ اور آسائش کے فکر کو بالاطلاق رکھ کر اپنے آپ کو قضا کے حوالے کر بیٹھے ہیں۔ نظم
 چوں قضا آمد شود دانش بخواہ مہ سیاہ گرد و بگرد آفتاب
 جب قضا آتی ہے تو عقل سو جاتی ہے۔ چاند آفتاب کے پاس سیاہ ہو جاتا ہے۔

چونکہ دل کا تقلب اور عدم سکون اس لئے ہے کہ وہ قضا اور کثرت اسمائی کا منظر ہے۔ اس لئے فرمایا۔

”از ان گرد و دل از زلفش مشغول کما از رویش دلی وارد بر آتش“
 ترجمہ - اس کی زلف سے عاشقوں کا دل اس لئے پریشان رہتا ہے کہ اُس کے چہرہ کے سبب ہمیشہ دل بیقرار اور مضطرب رہتا ہے۔

شرح۔ یعنی عاشقوں کا دل زلف مجبوب سے اس لئے مشوش ہے۔ کہ
روئے مجبوب کی خواہش سے دل آتش شوق میں سوزاں ہے۔ اور زلف یعنی
کثرت جمال جانان کے مشاہدہ سے روکتی ہے۔

اشارات سوم

رُخ اور خط

رُخ کا ذکر سوال میں نہیں۔ تاہم خط کی مناسبت سے فرمایا۔
۷۹۔۔ رُخ اینجا منظر حسن خدا اُئیت مراد از خط جناب کبریا اُئیت
ترجمہ۔ رُخ اس جگہ حسنِ خدائی کا مظہر ہے۔ اور خط سے مراد جناب
کبریائی ہے۔

شرح۔ اینجا اس لئے کہ دوسرے موقعوں پر اور معنوں میں استعمال ہوا ہے
یعنی اس جگہ رُخ سے ہمارا مطلب حسنِ خدائی کے مظہر سے ہے۔ جو اسما و صفات
کے کمالات کی جمعیت کا نام ہے۔ جو لازم ذات ہیں۔ اسی جمعیت سے اشیاء
متفرقہ مسخر ہوتی ہیں۔ جناب کبریائی سے ارواح مجردہ کا عالم مراد ہے۔ جو
وجود کے باقی مراتب میں سے مرتبہ اطلاق کے بہت قریب ہے۔

۸۰۔۔ رُخ خط کشید اندر نکولی کہ از ما اُئیت بیرون خو بردی
ترجمہ۔ اس کے رُخ نے خوبصورتی کی حد قائم کر دی ہے (اور گھدیا)
کہ کوئی خوبصورتی ہم سے پرے نہیں ہے۔

شرح۔ یعنی رُخ مجیب نے نیکوئی اور لطافت میں ایک خط کھینچا ہوا ہے
جن میں حسن و جمال کے تمام نکتے اور باریکیاں پائی جاتی ہیں۔ اور کوئی خوب
صورتی اور طراحت اس خط سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔

۸۱۔۔ خط آمد سبزہ زار عالم جاں ازاں کردند نامش و ارجیواں
ترجمہ۔ خط عالم ارواح کا سبزہ زار ہے۔ اور اسی لئے اس کا نام

دار حیواں ہے۔

شرح۔ جس طرح نوح پر خط اگلتا ہے۔ اسی طرح عالم ارواح کے تعینات ذات الہی کے ارد گرد ہیں۔ کیونکہ وہ غیب ہوتی سے بالکل قریب ہیں۔ یعنی خط جس سے تعینات ارواح مراد ہیں۔ عالم جان کا سبزہ زار ہے کیونکہ جس طرح سبزہ زندگی کا پہلا ظہور ہے۔ اسی طرح مرتبہ ارواح طہورات کا پہلا مرتبہ ہے۔ اور غیب مطلق اور شہادت کے درمیان برزخ ہے سبزہ زار ہونے کے باعث اس کا نام دار حیواں ہے اس سے اس آیت کی طرف اشارہ ہے۔ اِنَّ اللّٰہَ اَسْرَاۃُ الْخِیَرٰتِ لَا یُخَوِّفُ الْخِیۡوَانُ لِقَرٰنِ مُجِیۡدِ پ ا س ۳۔ دارالآخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے

عالم ارواح کو دارالآخرت اس لئے کہا۔ کہ بدن سے جدا ہونے کے بعد ارواح منظرہ کی بازگشت اسی عالم ارواح میں ہوتی ہے۔
۸۶۔ زمار کیسے زلفش روز شرب کن زلفش چشمہ حیواں طلب کن
ترجمہ۔ اس کی زلف کی تاریکی سے دن کو رات کر دے (اور پھر اس ظلمات میں) اس (سبزہ) خط میں سے چشمہ حیواں کی تلاش کر۔

شرح۔ تعینات و کثرات کے روز کو شب کر دے۔ یعنی اسے مٹا دے جب کثرت صوری کو تو نے محو کر دیا۔ تو عالم ارواح کو بھی مجبور کر۔ اور آپ حیواں کی طرح سبزہ میں گرفتار ہو کر تعینات کی ظلمات میں چشمہ حیواں تلاش کر۔
۸۷۔ خضر وار از مقام بے نشانی بچو از خطش آب زندگانی
ترجمہ۔ خضر کی طرح مقام بے نشانی (مرتبہ ذات مطلق) میں ہینچکر اس کے خط (چشمہ ذات) سے آب حیات طلب کر

شرح۔ یعنی جب تو کثرت کی ظلمت سے گزر جائے۔ اور مقام وحدت تک پہنچ جائے۔ تو مقام بے نشانی یعنی مرتبہ ذات مطلق میں چشمہ ذات سے خضر کی طرح آب حیات پی۔ نظم

کے ذر و خسر لبت از آب حیوان شربتے تا تو ظلمت را تصور کردہ آب حیات
تیرے لب کا خضر آب حیوان سے کس طرح پانی پئے۔ تو تو ظلمت کو آب حیات
سمجھے ہوئے ہے۔

۷۸۳۔ اگر روئے خطش بہی تو بیشک بدانی کثرت از وحدت یکایک
ترجمہ۔ اگر اس (محبوب) کے رُخ اور خط کو اچھی طرح دیکھے۔ تو کثرت (شب)
کو وحدت (روز) سے بالکل الگ دیکھ لے۔

شرح۔ یعنی اگر محبوب کا منہ اور خط دیکھے۔ تو وحدت جو روز ہے۔ کیونکہ
جمعیت اور نور رکھتی ہے۔ اور کثرت جو شب ہے۔ کیونکہ تفرقہ اور ظلمت
رکھتی ہے۔ دونوں کو الگ الگ جان لے۔

۷۸۴۔ زلفش باز دانی کا عالم زخٹش باز خوانی سے بہم
ترجمہ اس کی زلف سے عالم کا معاملہ (کثرت) کو سمجھ لے۔ اور اس
کے خط سے بہم یعنی خط کثرت ہے۔ جو وحدت کے چہرہ کے ارد گرد
ہے۔ اور عالم عجب اور شہادت کے درمیان واسطہ ہے۔ باز دانی اور
باز خوانی، کار اور خط کی مناسبت سے فرمایا۔ زلف اور خط دونوں کو کثرت
سے تعبیر کرتے ہیں۔ چونکہ زلف خط سے زیادہ ہے۔ اس لئے زلف سے
مطلق کثرت مراد ہے اور خط سے صرف عالم ار دل کی کثرت۔

۷۸۵۔ کسے کو خطش از رو نکو دید دل من روئے او در خط او دید
کوئی ہو گا۔ جس نے اس کے خط یعنی کثرت کو اس کے خوبصورت چہرے
یعنی وحدت میں دیکھا ہو۔ میرا دل تو اس کے چہرہ (وحدت) کو اس کے خط
(کثرت) میں دیکھتا ہے۔

شرح۔ اگر کسی نے محبوب کے خط کو اس چہرہ سے دیکھا ہو۔ یعنی کثرت
کو وحدت سے دیکھا ہے۔ اور اس کے نزدیک حق خلق کا آئینہ ہے۔ تو گویا وہ
ذوالنقل ہے پس وہ خالق کو ظاہر اور حق کو باطن جانتا ہے۔ لیکن میرے دل

فے روئے محبوب کو اس خط میں دیکھا۔ یعنی کثرت وحدت کا مشاہدہ کیا۔
پس یکے نہ دیا خلق حق کا آئینہ ہے۔ یعنی میں حق کو ظاہر اور خلق کو باطن بناتا
ہوں۔ گویا ذوالعین ہوں۔

۷۸۷۔ مگر خسارِ او سبع المثانیست کہ ہر حرفے از بحر المعانی است
ترجمہ۔ اس کا رخسار شاید سبع المثانی ہے۔ کیونکہ سبع المثانی ہی کا ہر
حرف بحر معانی ہے (دیکھو بیت ۷۸۶)

شرح۔ یعنی رخسارِ محبوب میں تمام معانی اور کمال شامل ہیں۔ اس لئے
وہ سورہ فاتحہ کی طرح ہے۔ یعنی جس طرح فاتحہ تمام آیات قرآنی پر مشتمل ہے
اسی طرح حق تعالیٰ کی ذات تمام اسماء و صفات کے معانی پر مشتمل ہے۔ اور
جس طرح فاتحہ دوبار نازل ہوئی تھی۔ اور اس میں سات آئینے ہیں۔ جس کے
سبب اسے سبع المثانی کہتے ہیں۔ اسی طرح ذات حق تعالیٰ کے دورتبہ ہیں
علم اور عین اور ان میں سات اعتبار کی لازم ہیں۔ جن کو سات صفات ذاتیہ
کہتے ہیں۔ یعنی حیات۔ علم۔ قدرت۔ ارادت۔ سمیع۔ بصیر۔ کلام۔ پس
دونوں کے درمیان مشابہت ظاہر ہے۔ اس مشابہت کو زیادہ مضبوط
کرنے کے لئے فرمایا۔ کہ جس طرح سبع المثانی کا ہر ایک حرف بحر معانی ہے
اسی طرح حق تعالیٰ کا ہر ایک حرف بھی تمام تجلیات پر شامل ہے۔ اور اسے اصطلاح
میں سبب التجلیات کہتے ہیں۔

۷۸۸۔ نہفتہ زیرِ سرِ مژگ ازاں باز ہزاراں بحرِ علم از عالم راز
ترجمہ اور شرح۔ یعنی رخسارِ محبوب کے ہر ایک بال کے نیچے عالم اسرار
غیب کے ہزاروں بحرِ علم پوشیدہ ہیں۔ یعنی وجہ الہی کی بے انتہا تجلیات میں
سے ہر تجلی کے نیچے علم اور معرفت کے ہزاروں بحر مخفی ہیں۔ کیونکہ ہر
تجلی میں سب تجلیات شامل ہوتی ہیں۔ اور اس بحر کے غوطہ زلوں کو ادلیا
اللہ کہتے ہیں۔

۷۸۹۔ ہمیں برآب قلب عرش رحمان و خطِ عارضِ نیلے جاناں
ترجمہ۔ قلب یعنی عرش رحمان کو پانی پر دیکھ۔ کیونکہ جاناں کے عارض
نریبا پر خط ہے۔

شرح۔ یعنی دیکھ کہ قلب جو عرش رحمان ہے عارضِ محبوب کی آبِ پرِ طیار
ہوا ہے۔ لطافت کے سبب آب سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور قلب انسان
چونکہ عالم ارواح میں سے ہے۔ اس لئے اسے عارضِ جاناں کے خط سے
تشبیہ دی گئی ہے۔ اور قلب انسان چونکہ عالم ارواح میں سے ہے۔ اس
لئے اسے عارضِ جاناں کے خط سے تشبیہ دی گئی۔ اور یہ اس آیت
کی طرف اشارہ ہے۔ کَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ یعنی قلب انسانی خط
بر روے آب کی طرح ہے۔ جو محبوب کے رخ پر ظاہر ہوا ہے۔

اشارت چہارم

خال

خال سے وحدت کی طرف اشارہ ہے جو کثرت کا مبدؤ و منتہا ہے۔

۷۹۰۔ برآں رخ نقطۂ خالِ بیضا کہ اصل مرکزِ دورِ محیط است
ترجمہ۔ اُس رخ پر نقطۂ خال بیضا ہے۔ جو دائرہ موجودات کی محیط کا
مرکز اور اصل ہے۔

شرح۔ رخ محبوب (یعنی وجہ ذات باعتبار ظہور) پر نقطۂ خال یعنی وحدت
حقیقت واقع ہے۔ اس حقیقت کا تجلی اگرچہ بے انتہا آئینوں میں ہے مگر
اس سے اس میں کوئی تعدد یا اقسام لازم نہیں آتا۔ کیونکہ وہ نقطۂ
خال دائرہ وجود کی محیط کا اصل اور مرکز ہے۔ اور وجود ہی سب موجودات

سلسلہ قرآن پارہ ۱۲ ع ۱۔ اُس کا تحت پانی پر ملتا۔

پر محیط ہے۔ جس طرح دائرہ کی سطح اگرچہ مرکز کی حقیقت ہی ہوتی ہے۔ مگر اس کے پھیلنے سے نقطہ مرکز میں کوئی انقسام لازم نہیں آتا۔ اسی طرح دائرہ موجودات میں نقطہ وحدت حقیقت ہے۔ جو منبسط ہو کر سب کی صورتیں میں بجلی کر رہا ہے۔ اور تمام دائرہ موجودات اسی کی انبساط کی صورتیں ہیں۔ لیکن وہ جیسے کہ پہلے محض بسیط تھا۔ ویسے ہی اب ہے اور اس کی وحدت میں کوئی۔ تغیر لازم نہیں آتا۔

۹۱۔ ازوش خط دور ہر دو عالم وزوش خط نقش قلب آدم ترجمہ۔ اسی نقطہ خال (وحدت) سے دونوں جہان کا خط حاصل ہوا۔ اور اسی سے قلب آدم کا سلسلہ حاصل ہوا۔

شرح۔ یعنی نقطہ خال غیب و شہادت کے دونوں عالموں کا خط ہے اور اس بے انتہا لمبے خط کی اصل نقطہ وحدت یعنی خال ہے۔ آدم اگرچہ عالم ہیں۔ سے ہیں لیکن جامعیت کی خصوصیت سے ممتاز ہے۔ اس لئے اس کا الگ ذکر کیا ہے کہ اسی نقطہ وحدت سے قلب آدم کے نفس کا خط خال حاصل ہوا۔ نظم۔

یک نقطہ بیش نیست درین دو عالم ہرگز محیط دائرہ پر کار آمدہ
آن وحدت بہر ظہور صفات خویش ز اعیان ممکنات با طور آمدہ
اس پھرنے والے والے دور میں صرف ایک ہی نقطہ ہی ہے جو دائرہ پر کار کا محیط ہے۔ وہی وحدت ہے۔ جو اپنی صفات کے اظہار کے لئے ممکنات کی اعیان میں اطوار میں ظاہر ہوتی ہے۔

چونکہ نشاۃ انسانی وحدت اور کثرت کا آئینہ ہے اس لئے حقیقت نے انسان کے قلب میں ظہور کیا ہے۔ فرمایا۔

۹۲۔ اثر آل جال دل پر خون تنہا کہ عکس نقطہ خال سیاہست ترجمہ و شرح۔ دل پر خون (یعنی سویدائے دل) کا حال اس لئے تباہ ہے

کہ وہ اس خال سیاہ کے نقطہ کا اثر ہے۔ دل پر خون سے اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس سے سویدا کہتے ہیں۔ وہ اپنی خلقت اور احاطہ کے سبب اس خال سیاہ یعنی ہوتیت غیبیہ کا عکس ہے۔ کیونکہ جس طرح وہ نقطہ خال موجودات کی ہستی اور زندگی کا منبع ہے۔ اسی طرح یہ خون سیاہ کا نقطہ (یعنی سویدا) انسان کی زندگی اور کمال کا منبع ہے اور یہ بھی ہوتیت غیبی کی طرح دل میں پنہان ہے۔

۹۳۔ زخا لئش حال دل جز خون شستن کز اں منزل رہ بر دل شستن
ترجمہ۔ اس کے خال سے دل کا حال سوائے خون ہونے کے کچھ نہیں کیونکہ وہ اس منزل میں بند ہے اور باہر نکلنے کا راستہ نہیں پاتا۔

شرح۔ خال محبوب یعنی اطلاق اور غیب ہوتیت کے مرتبہ سے دل کا حال یہی ہے کہ وہ خون ہوا جاتا ہے۔ کیونکہ وہاں شعور کا گزر نہیں ہے۔ اور اس جبل تمام سے رہائی کسی طرح ممکن نہیں۔ اور نیز اس لئے کہ سب کچھ اس مرتبہ میں شامل ہے اور اس سے باہر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ نظم
بہر آشوب دل سودائیاں خال فتنہ بر منج زیبا نہاد
سودائیوں کے دل کو مضطرب کرنے کے لئے فتنہ کا خال خوبصورت چہرہ پر دکھایا۔

چونکہ مصنف کی غرض اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ دل نقطہ خال کا عکس ہے اس لئے فرمایا۔

۹۴۔ یو وحدت در نباشد بیچ کثرت دو نقطہ بنو اندر اصل وحدت
ترجمہ۔ وحدت میں کوئی کثرت نہیں ہوتی۔ اور اصل وحدت میں دو نقطے (متصور) نہیں ہو سکتے۔

شرح۔ یعنی وحدت حقیقی میں دوئی کی گنجائش نہیں۔ اور اصل وحدت میں دو نقطے متصور نہیں ہو سکتے۔ اس لئے ضروری ہے کہ دل اور خال سیاہ

کے دو لفظوں میں سے ایک اصل ہو اور ایک اُس کا عکس۔
 ۹۵۔ نہ انہم خال او عکس دل ماست ویا دل عکس خال روئے زیباست
 ترجمہ۔ میں نہیں جانتا کہ اُس کا خال ہمارے (سویدائے) دل کا عکس ہے
 یا ہمارا دل اُس کے روئے زیبا کے خال کا عکس ہے۔

شرح۔ جاننا چاہیئے۔ کہ تنزل و ترقی کے لحاظ سے وجود کے مدارج دور
 ہیں۔ اور قوس تنزل میں ابتدائی نقطہ وحدت ہے۔ اور آخری نقطہ انسان
 لیکن قوس عروج میں اس کے برخلاف ابتدائی نقطہ انسان کا دل ہے کیونکہ
 انسان کی نشاۃ کاملہ احدیتہ الجمع کی صورت ہے۔ اس لئے فرمایا کہ ان دو نقطوں
 میں سے ایک اصل ہوگا۔ اور دوسرا اُس کا عکس۔ کیونکہ نقطہ دل تو ہمیں نظر
 آتا ہے اور نقطہ خال پوشیدہ ہے۔ اس لئے ہم نہیں جانتے۔ کہ یہ اصل
 ہے یا وہ۔

اشعار آئینہ بھی اسی معنی کے متعلق ہیں۔
 ۹۶۔ ز عکس خال او دل گشت پیدا ویا عکس دل اسنجاش ہویدا
 ترجمہ۔ (میں نہیں جانتا کہ) اس کے عکس سے دل پیدا ہوا ہے۔ یا
 دل کا عکس وہاں (خال کی صورت میں) ظاہر ہوا ہے۔
 ۹۷۔ دل اندر روئے او یا اوست در دل بہمن پوشیدہ شد این راز مشکل
 ترجمہ۔ دل اُس کے رُخ میں ہے۔ یا وہ دل میں ہے یہ مشکل راز مجھ پر پوشیدہ
 ہے۔

شرح۔ دل روئے محبوب میں خال کی طرح واقع ہے۔ یعنی وجہ ذات اہل
 ہے۔ اور دل اُس کے خال کا عکس۔ یا اُس کا رُخ دل میں ہے یعنی دل اصل ہے
 اور اُس کا خال اس اصل کا عکس ہے۔ یہ راز نہایت مشکل ہے۔ اور دو ذیل
 میں سے کسی کو ترجیح نہیں دی جاسکتی۔ کیونکہ جس بات کو معتبر مانیں اُسی پر
 چند اعتراض پیدا ہوتے ہیں۔

۷۹۸۔ اگر ہست این دل را عکس آن خال چراید یا شد آخر مختلف حال
ترجمہ۔ اگر ہمارا دل اس نقطہ خال کا عکس ہے۔ تو پھر دل کی حالت ہمیشہ
مختلف کیوں ہوتی رہتی ہے۔

شرح۔ اگر یہ تسلیم کر لیں کہ نقطہ خال اصل ہے۔ کیونکہ وہ قدیم ہے۔ اور
نیت کا مبدیہ ہے۔ تو پھر نقطہ دل جو اس کا عکس ہے منقلب حال کیوں
رہتا ہے۔ اپنے اصل کی طرح اسے بھی ساکن اور ایک قرار پر رہنا چاہئے۔

۷۹۹۔ گئے چوں چشم مخمورش خرابست گئے چوں زلف او در اضطرابست
ترجمہ۔ (دل) ابھی اس کی چشم مخمور کی طرح خراب ہوتا ہے۔ اور کبھی اس کی
زلف کی طرح مضطرب ہے۔

۸۰۰۔ گئے روشن چو آں رو چو ماہ است گئے تاریک چو خال سیاہ است
ترجمہ۔ کبھی اس چاند جیسے چہرے کی طرح روشن ہے اور کبھی خال سیاہ کی
طرح تاریک ہے۔

۸۰۱۔ گئے مسجد یو و گاہی کشت است گئے دوزخ یو و گاہی بہشت است
ترجمہ۔ (دل) کبھی مسجد ہے۔ کبھی مندر۔ کبھی دوزخ ہے کبھی بہشت۔
شرح۔ مسجد سے معانی کے غلبہ طرف اشارہ ہے۔ جو مرتبہ محمدی صلعم
اور کشت سے صورت کی محبت مراد ہے۔ جو موسیٰ کا مقام ہے۔ دوزخ
سے صفات نفسانی اور بہشت سے صفات روحانی کی طرف اشارہ ہے۔ نظم

گے خوب خویم گاہ زشت گے کہ یہ ام گاہ ہے کشت
گے دوزخ گاہ بہشت ہذا جنون العاشقین
کبھی میں اچھوں کا اچھا ہوں کبھی بڑا۔ کبھی کعبہ ہوں کبھی مندر
کبھی دوزخ ہوں کبھی بہشت۔ یہ عاشقوں کا جنون ہے
چونکہ مرتبہ کی بلندی۔ ترقی اور کمال میں کوئی چیز دل کامل کے برابر نہیں
اس لئے فرمایا :-

۸۰۲۔ گے برتر شود از ہفتم افلاک گے افتد بریر تو دہ خاک
ترجمہ۔ کبھی ساتویں آسمان سے بھی زیادہ بلند ہوتا ہے۔ کبھی مٹی کے ڈھیر
کے نیچے جا پڑتا ہے۔

۸۰۳۔ پس از زہد و ورع گرد و دگر بار شراب شمع و شاہد را طلبگار
ترجمہ۔ زہد اور پرہیزگاری کے بعد پھر شراب۔ شمع اور معشوق کا
طلبگار ہو جاتا ہے۔

شرح۔ یہ بیت بھی سالک کے حال کے تنزل کا بیان ہے۔ جیسا کہ ظاہر
ہے۔ اور اگر صوفیوں کے خیال کے مطابق لیں۔ تو شراب اور شمع دونوں معنوی
ہیں۔

سوال چہارم

۸۰۴۔ شراب شمع و شاہد را چہ معنی است خراباتی شان آخر چہ دعوی است
ترجمہ۔ شراب۔ شمع اور شاہد سے کیا مراد ہے اور خراباتی ہونے کا دعویٰ
کیا ہے۔

جواب

۸۰۵۔ شراب شمع و شاہد عین معنی است کہ در ہر صورت اور اتحالی است
ترجمہ۔ شراب شمع اور شاہد وہ حقیقت ہے جو (موجودات کی) ہر ایک
صورت میں تجلی دکھا رہی ہے۔

شرح۔ یعنی یہ شراب شمع اور شاہد اگر حقیقت میں دیکھیں تو وہ معنی اور
حقیقت ہیں جو تمام موجودات کی صورت میں اپنا جلوہ دکھا رہے ہیں۔ یہ
جواب مشرب عرفان کے مطابق ہے۔ اور پہلے جواب کا سوال بھی اس طریقہ
پر ہو سکتا تھا۔ اب اولیاد اللہ کے مطابق فرمایا۔

۸۰۳۔ شراب شمع ذوق و نور عرفان بہیں شاہد کہ از کسیت پنہاں
ترجمہ۔ شراب ذوق اور شمع نور عرفان ہے۔ پس دیکھ لے شاہد (حق تعالیٰ)
تو کسی سے پوشیدہ نہیں۔

شرح۔ یعنی شراب ذوق سے عبارت ہے جو جلوہ محبوب سے اچانک
سالمک کے دل پر ظاہر ہوتا ہے اور اُسے مست کر دیتا ہے۔ اور شمع نور عرفان
ہے جو عارف کے دل میں چمکتا ہے۔ اور شاہد حق ہے۔ ظہور اور حضور کے
اعتبار سے۔

۸۰۴۔ شراب اینجا ز جاجہ شمع مصباح یو شاہد فروغ نور ارداج
ترجمہ۔ شراب یہاں قندیل ہے اور شمع چراغ ہے۔ اور شاہد نور ادراج
کی روشنی ہے۔

شرح۔ یعنی اہل کمال کے نزدیک شراب زجاجہ ہے۔ اور زجاجہ وہ مظاہر
حقیقی ہیں جن میں عالم مثالی یعنی تغیب و شہادت کے برزخ کے اندر حق تعالیٰ
ظاہر ہوتا ہے۔ ایسے مبتدی سالمک کی تائیس کے لئے جو جمال مطلق کے شہود
کے مرتبہ تک نہ پہنچا ہو۔ اور اس کو تجلی افعالی کہتے ہیں۔ اور اصطلاح میں تائیس
کہتے ہیں۔ شمع وہ مصباح اور نور تجلی ہے جو زجاجہ کی صورت میں ظہور کر
رہا ہے۔ اور شاہد ارداج کے نور کی روشنی ہے۔ یعنی نور تجلی کا فروغ ہے
جو پاک روحوں سے مخصوص ہے اسے تجلی نوری کہتے ہیں۔

۸۰۵۔ ز شاہد بردل موسیٰ شرر شد شرابش آتش و شمعش شجر شد
ترجمہ۔ شاہد سے موسیٰ کے دل پر شرر پیدا ہو گئے۔ اُن کی شراب وہی آتش
اور اُن کی شمع وہی شجر ہو گیا۔

شرح۔ شاہد یعنی نور تجلی کے فروغ سے موسیٰ کے دل پر شرر پیدا ہو گئے۔

۱۔ دیکھو قرآن شریف پارہ ۱۸۵ ع ۱۱۔

۲۔ دیکھو تفسیر قرآن شریف پ ۷۹ ع ۷ اور بیت ۳۳۴۔

یعنی وہ آگ موسے کے دل میں پڑی۔ اور اُن کے لئے آگ شراب بن گئی۔ کیونکہ اس آگ کے مشاہدہ سے اُن پر ذوق اور بے خودی طاری ہو گئی۔ اور اُن کی شمع شجر سے بن گئی۔ کیونکہ شجر (یعنی درخت) سے نور ظاہر ہوا۔

۸۰۹۔ شراب شمع جاں آں نورِ اسرارِ مست لئے شاہد ہماں آیاتِ کبریٰ است ترجمہ۔ آنحضرت صلعم کی شراب اور شمع شب معراج کا نور ہے۔ مگر آپ کا شاہد بھی وہی آیاتِ کبریٰ ہیں۔

شرح۔ یعنی مشرب مجھ ہی صلعم کی نسبت سے شراب اور شمع وہ نور ہے جو معراج کی رات آنحضرت صلعم نے مشاہدہ فرمایا تھا۔ اور آنحضرت کا شاہد وہ آیاتِ کبریٰ ہیں۔ جن کا شہود اسمائی اور صفاتی تجلیات سے اس صورتِ جاہلیت پر ہوا۔ جو آنحضرت صلعم کے دل مبارک سے مخصوص تھی۔

۸۱۰۔ شراب شمع و شاہدِ جملہ حاضر مشکو غافل ز شاہدِ بازی آخر ترجمہ۔ شراب شمع اور شاہد سب موجود ہیں (یعنی ختم نہیں ہو گئے) پس تو بھی شاہد بازی سے ہرگز غافل نہ ہو۔

شرح۔ اگرچہ نبوت ختم ہو گئی ہے۔ لیکن ذاتی۔ اسمائی۔ اور صفاتی تجلیات کا مشاہدہ اور ذوق جن کی تعبیر شراب۔ شمع اور شاہد سے کی جاتی ہے۔ باقی ہیں۔ اور مقام ولایت سے مخصوص ہیں۔ پس شراب شمع اور شاہد سب تیرے لئے موجود ہیں۔ ان سے غافل نہ ہو۔

۸۱۱۔ شرابِ بے خودی درکش زمانے مگر از دستِ خودِ پیالی امانے ترجمہ۔ بے خودی اور فنا کی شراب پی لے۔ مگر ہے کہ اس سے تو اپنی خودی اور ہستی سے سہالی پائے۔ (اور محبوب سے مل جائے)

شرح۔ یعنی شرابِ فنا پی جا۔ تاکہ تو مست اور نیست ہو جائے کیونکہ فنا تجلی ذاتی کا لازم ہے) مگر ہے کہ تو اپنی تعین اور ہستی سے امان پائے اور لے دیکھو قرآن شریف پندرھویں پارے کا آغاز۔

فراق سے چھوٹ جائے۔ کیونکہ تعین اور ہستی موجب حجاب ہیں۔ نظم
 پاک کن رنگ خودی از خویش تن تاز خود بینی جمال ذو المنن
 سد خود را از رہ خود دور کن از وصالش جان و دل معور کن
 اپنے آپ سے خودی کا رنگ دور کر۔ تاکہ تجھے اپنے آپ میں
 رب ذو المنن کا جمال نظر آجائے۔

خودی کی رکاوٹ کو اپنے رستے سے نکال دے۔ اور اس محبوب کے
 وصال سے دل و جان کو آباد کر لے۔

چونکہ اپنے آپ سے فنا ہو جانا بقایا بش کا موجب ہے فرمایا :-
 ۸۱۲۔ بخورے تاز خویشت وار ہاند وجود قطرہ بادریا رساند
 ترجمہ۔ شراب پی تاکہ تجھے اپنے آپ سے رہائی دلائے۔ اور قطرہ کے
 وجود کو بحر (حقیقت) میں ملا دے۔

شرح۔ یعنی تجلی جمال کی شراب پی۔ تاکہ تیری خودی مٹ جائے۔ اور
 تیری ہستی مجازی جو حقیقت کے بحر اعظم کا ایک قطرہ ہے۔ اس کی لتیں
 کو دور کر کے اسی بحر اعظم تک پہنچا دے۔

۸۱۳۔ شرابے خور کہ جامش رو یا رست پیالہ چشم مست بادہ خوار است
 ترجمہ۔ شراب پی کیونکہ روئے یا جام ہے اور بادہ خوارک چشم مست
 پیالہ ہے

شرح۔ چشم کو پیالے کے ساتھ اس لئے تشبیہ دی ہے کہ بادہ خوار
 حقیقی (اپنی آنکھ سے شراب تجلی پیتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چشم مجرب
 مراد ہو۔ اور مست بادہ خوار اس کی صفت ہو۔ یعنی جمال محبوب کے تجلی کی
 شراب اسی کے آنکھ کے پیالہ سے نوش کر۔ کیونکہ حقیقت میں دیکھے والا
 اور دیکھا گیا وہی ہے۔

۸۱۴۔ شرابے راحلے ساخو جام شراب بادہ خوار ساقی اشام

۸۱۵۔ شرابے خور ز جام وجہ باقی سَقَاهُم رَجِمًا اور اساقی

ترجمہ و شرح۔ وجہ باقی یعنی حق تعالیٰ کے جام سے شراب پی۔ کیونکہ سقاہم رہم شراباً طہوراً کے مطابق ایسے شخصوں کے لئے خدا تعالیٰ خود ساقی ہے۔

۸۱۶۔ طہور آن ہی بود کہ لوٹ ہستی ترا پیا کی دہار دور وقت ہستی

ترجمہ۔ شراب طہور وہ شراب ہے کہ (جب تو اسے اچھی طرح پی لے تو) ہستی کے وقت تجھے خودی اور ہستی کے داغ سے پاک کرتی ہے۔

۸۱۷۔ بخورے وار ہاں خود را ز سر دی کہ بد ہستی بہ است از نیک دی

ترجمہ شراب پی اور اپنے آپ کو سر دھری سے آزاد کر۔ کیونکہ بد ہستی (یعنی خودی سے آزادی) نیک صورتی سے اچھی ہے۔

شرح۔ یعنی محبت کی شراب پی اور افسردگی جو بد خشک اور صورت آرائی کے لئے لازم ہے۔ اُسے چھوڑ دے۔ بد ہستی یعنی ظاہری صورت

کا عدم تقید اس نیک مودی سے بہتر ہے۔ جو ظاہری صورت میں ہو۔

اور باطن میں پندار کی سر دی۔ نظم

دل کہ پاکیزہ بود جامہ ناپاک چہ پاک سر کہ بے مغز بود فقری دستار چہ بود

دل اگر پاکیزہ ہو تو ناپاک کپڑے سے کیا ڈر ہے۔ اور سر میں اگر

دماغ نہ ہو تو اچھی دستار سے کیا فائدہ۔

۸۱۸۔ کسے کو افق از در گاہ حق دور حجاب ظلمت اور ابہتر از نور

ترجمہ۔ جو شخص (اپنے علم و عمل کے غور میں) حق تعالیٰ کی درگاہ

سے دور جا پڑے۔ اس کے لئے حجاب ظلمانی (یعنی خواہشات نفسانی کی

گرفتاری) حجاب نورانی (یعنی علم و عمل کے غور) سے بہتر ہے۔

شرح۔ علوم اور اعمال سے غرض یہ ہے۔ کہ معرفت حاصل ہو۔ اگر

لے مقایعہ الاعجاز میں بہت مشکل درج ہے مگر اس کے ذیل میں شرح ۵۷۱ کی ہے بیت ۵۷۱

کے متعلق کسی نسخے سے کوئی مدد نہیں مل سکی نہ مجھے اس کی کوئی سمجھ آئی ہے۔

ان سے غرور اور انانیت پیدا ہوا اور حق سے دوری کے موجب ہوں۔ تو وہ صورت میں طاعت ہیں۔ مگر حقیقت میں گناہ۔ خواہشات نفسانی اور ظلمانی حجاب ہیں۔ اور ربی علوم۔ عبادتیں نورانی حجاب ہیں۔ ظلمانی حجاب نورانی سے اس لئے بہتر ہے۔ کہ اس میں کرنے والے کو اس بات کا علم ہوتا ہے۔ کہ جو کچھ کرتا ہوں۔ وہ پشیمانی اور محتاجی کا باعث ہوگا۔

۸۱۹۔ کہ آدم رازِ ظلمتِ صمدِ دہشد ز نورِ ابلیس ملعون ابد شد ترجمہ کیونکہ آدم کو ظلمت (یعنی گناہ) سے بہت کچھ فائدہ ہوا۔ حالانکہ ابلیس اپنی نورانیت کے سبب ہمیشہ کے لئے ملعون ہو گیا۔
 شرح۔ یعنی آدم سے گناہ سرزد ہوا۔ جس پر انہوں نے عرض کی مبرا ظلمنا اور یہ ان کی برگزیدگی کا موجب ہو گیا۔ اور ابلیس اپنی نورانیت کے غرور میں خلقتی میں ناسرکہ رہا کہ ہمیشہ کے لئے ملعون ہو گیا۔

۸۲۰۔ اگر آئینہ دل رازِ دو داہست چو خود را بند اندر رو چہ سودا ترجمہ۔ اگر دل کے آئینہ کو زنگ سے صاف کر کے اس میں اپنے آپ کو ہی دیکھئے تو ایسی صفائی سے کیا فائدہ۔

شرح۔ یعنی دل کو بغیر کے زنگار سے فکر۔ فکر اور سلوک کے مصقلہ کے ساتھ صقل کرنا چاہیے۔ تاکہ اس میں حق کا جمال نظر آئے۔ کہ وہ انانیت کا

۱۔ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ پ ۹۸۔
 ترجمہ۔ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے آپ کو آپ تباہ کیا اور اگر تو ہم کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اور ہم پر رحم نہیں کرے گا۔ تو ہم بالکل برباد ہو جائیں گے۔
 ۲۔ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَ هَازِمَ طِينٍ پ ۸۷۔ ۹۔
 ترجمہ۔ ابلیس بولا۔ میں اس سے بہتر ہوں۔ کیونکہ مجھے کو تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو خاک سے پیدا کیا۔

موجب ہو۔ کیونکہ جو تصفیہ خود بینی سکھائے۔ اس کا نہ ہونا۔ ہونے سے بہتر ہے۔ نظم۔

اول ز خودی خود گذر کن و آن گاہ نگر بروئے مقصود
از ہستی خویش چو نیست گشتی از جملہ حجاب گزشتی
پہلے اپنی خودی سے گذر جا۔ اس وقت اپنے مقصود کو دیکھ۔
جب تو اپنی ہستی سے نیست ہو جائیگا۔ تو گویا تمام پردوں کو طو کرے گا۔
۸۲۱۔ ز رویش پر تو بے افتاد بے شکل خیالی پر تو افتاد
ترجمہ۔ جب اس کے چہرے کا پر تو بے محبت پر پڑا۔ تو اس میں کئی خیالی شکلیں پیدا ہو گئیں۔

شرح۔ یعنی جب ذات حق کے چہرے سے محبت ذاتی کی شراب پر ایک پر تو پڑا۔ اور محبت کی ہواؤں سے دریاے ذات میں موجیں اٹھیں۔ تو بے محبت اور دریائے حقیقت میں حباب پیدا ہو گئے۔ نظم
منم کہ بر سر دریائے بے نہایت تو مثال ہر دو جہان چوں حبابی ہنیم
میں دونوں جہان کو تیرے بے نہایت دریا پر بلبلے کی طرح دیکھتا ہوں۔
۸۲۲۔ جہاں جاں براوشکل حباب است حبابش اولیائے راقب اب است
ترجمہ۔ عالم ارواح اس سمندر پر حباب کی شکل رکھتا ہے۔ اور اولیاء اس کے گنبدوں کے نیچے پوشیدہ ہیں۔

شرح۔ یعنی عالم اشباح اور عالم ارواح بحر ذات پر حباب کی طرح ہیں یعنی حباب کی شکل و صورت رکھتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں بحر کے سوا اور کچھ نہیں اور اولیاء اللہ ان حبابوں کے گنبدوں کے نیچے مستور اور مخفی ہیں۔
۸۲۳۔ شدہ ز عقل کل حیران ہوش فتادہ نفس کل را حلقہ در گوش
ترجمہ۔ اس سے عقل کل حیران اور متعجب ہو گئی۔ اور نفس کل کے کان میں حلقہ غلامی پڑ گیا۔

۸۲۴۔ ہمہ عالم چو یک فخمخانہ اورست دل ہر ذرہ پیمانہ اورست
ترجمہ۔ تمام عالم اُس کا ایک میخانہ ہے۔ جس میں ہر ایک ذرہ کا دل (یعنی
حقیقت) اُس کا ایک پیمانہ ہے۔

شرح۔ یعنی عقل کل جو تمام مخلوقات میں سے اول ہے۔ محبت فطری کی شراب
میں مدہوش ہے اور نفس کل جو دوسرے مرتبے پر ہے۔ اُس کے ارادہ کا فرمان
بردار ہے اور تمام عالم غیب اور عالم شہادت اُس کا ایک فخمخانہ ہے۔ جو حق تعالیٰ
کے وجود کی شراب سے بھرا ہوا ہے اور ہر ذرے کا دل (یعنی حقیقت) اپنی
اپنی قابلیت کے مطابق محبت حق کی شراب کا پیمانہ ہے۔

۸۲۵۔ خروست و ملائک مست جاں مست ہواست زمین مست آسمان مست

ترجمہ۔ عقل مست ہے۔ فرشتے مست ہیں۔ اور روح مست ہے۔ ہوا
مست ہے۔ زمین اور آسمان مست ہیں۔

۸۲۶۔ فلک سرکشہ از دور و زنگا پوے ہوا در دل با مئی یکے بوے
ترجمہ۔ آسمان (شراب) سے سرکشہ اور وہ ڈھوپ میں ہیں۔ کیونکہ
اُس کے سونگھنے کی امیہ کی ہوا (خواہش) اُن کے دلوں میں بھری ہوئی ہے۔

۸۲۷۔ ملائک خوردہ صا از گورہ پاک بجرعہ ریختہ توڑے بر خاک
ترجمہ۔ فرشتوں نے پاک برتنوں سے صاف (شراب) پینا لی اور ایک
بار پی کر تلچھٹ اس خاک (زمین) پر پھینک دی۔

شرح۔ صاف سے یہ مراد ہے کہ اُن کا تین صفت طبعی کی کدورت سے
پاک ہے۔ اور ایک بار شراب پینے سے درد کو اس زمین پر پھینک دیا۔

۸۲۸۔ غنا سرکشہ از ال ایک جرعہ سرخش فنا وہ گدرا ب و گدرا تیش
ترجمہ۔ اس ایک برعہ سے غنا صرست ہو کر کبھی آب میں پڑتے ہیں اور
کبھی آگ میں۔

۸۲۹۔ زبُوئے جرحہ کہ افنا دیر خاک برگہ آدمی تاثر بر افلاک
ترجمہ۔ جو تلچھٹ زمین پر پڑی تھی۔ اس کی بو سے آدمی ظاہر ہوا۔ اور وہاں
سے آسمانوں پر پہنچا۔

۸۳۰۔ زر عکس او تن پڑمردہ جہاں گشت زتابش جان افسردہ رواں گشت
ترجمہ۔ اس کے عکس سے زندگی تن پڑمردہ ہو گئی۔ اور اس کی گرمی سے
روح جان سے تنگ آ گئی۔

۸۳۱۔ جہان خلق از دوسر گشتہ دائم زخان مان خود برگشتہ وایم
ترجمہ۔ عالم خلقت اسی شراب سے ہمیشہ مست ہے اور ہمیشہ اپنے گھر بار
سے آوارہ ہے۔

۸۳۲۔ یکے از بوئے در دوش عاقل آمد یکے از رنگ صافش ناقل آمد
ترجمہ۔ کوئی تو اس کی تلچھٹ کی بو سے عاقل ہو گیا۔ اور کوئی اس کے صاف
رنگ سے ناقل بن گیا۔ (یعنی عقلی و نقلی دلائل استعمال کرنے لگے۔)

شرح۔ یعنی اس کی تلچھٹ کی بو سے کوئی تو عاقل ہو گیا۔ یعنی معقولات
میں غور و خوض کرنے لگا۔ اور اشیاء کی شناخت میں عقل کی متابعت شروع
کی۔ اور کوئی اس شراب کے صاف رنگ سے ناقل بنا۔ یعنی نقلی و لیلول
سے راہ حق کو طے کیا۔

۸۳۳۔ یکے از نیم جرحہ گشتہ صادق یکے از یک صراحی گشتہ عاشق
ترجمہ۔ (عقل و نقل سے گذر کر ارباب ذوق ہیں جن میں سے) کوئی
تو آدھے گھونٹ سے صادق اور ثابت ہو گیا ہے اور کوئی صراحی سے عاشق
شرح۔ یعنی ارباب ذوق جو عقل و نقل کی دوڑ دھوپ سے بالا ہیں۔ ان
میں سے کوئی آدھے گھونٹ سے ثابت اور صادق ہو گیا ہے۔ اور
حق تعالیٰ کی محبت۔ اخلاص اور صدق کی راہ میں ثابت قدم ہے اور نیک

احمال اور پسندیدہ اخلاق میں کوتاہی ہے۔ اور یہ مرتبہ پنجیبیوں اور ابراروں کا
 کا ہے۔ دوسرا ایک صراحی سے عاشق ہو گیا ہے۔ اور صورت کی پابندیوں پر
 توجہ نہیں کرتا۔ اس کی شراب گویا تجلیات اسمانی کے ٹکے سے ہے۔ اور یہ
 مرتبہ ابدالوں۔ امنیوں۔ اور اذناؤں کا ہے۔ نظم
 مست میں ہر کسے از جام دیگر گشتہ آن یکے از یک پیالہ مست و این از یک سو
 اس شراب کے الگ الگ جام سے ہر ایک مست ہوا ہے وہ تو ایک
 پیالہ سے اور یہ ایک ٹکے سے۔

۸۳۴۔ یکے دیگر فروزہ بیک بار مے و خمیازہ و ساقی و میخوار
 ترجمہ۔ ایک اور (آیا اور) شراب میخوار ساقی میخوار جو کچھ تھا۔ سب
 چڑھ گیا۔

شرح۔ یہ تجلیات ذاتی کے جام سے مست ہوا ہے اور قطبوں کا طریقہ
 ظہور و اظہار کی محبت کے سبب بھی ہے کہ اپنے آپ کو پی جاتے ہیں۔ نظم
 لے ساقی ازان مے دل دین من است پر کن قارے کہ جان شیرین من است
 گرہست شراب خورون آئین کسے معشوق بجام خورون آئین من است
 اے ساقی جو شراب میرا دل اور دین ہے اس سے ایک پیالہ بھر کیونکہ
 یہ میری جان شیرین ہے۔

اگر کسی کا طریقہ شراب پینا ہے۔ تو میرا طریقہ معشوق کو پی جانا ہے
 ۸۳۵۔ کشیدہ جملہ و ماندہ دہن باز زہے دریا دلی! زندہ سرفراز!
 ترجمہ۔ سب کچھ پی کر منہ کھلے کا کھلا ہی رہا۔ اے زندہ سربلند خوب
 دریا دلی اور نوصلہ ہے!

شرح۔ یعنی سب کچھ پی گیا۔ مگر ابھی منہ کھلا ہے کھل من میں پیدا ہو گیا
 اطلاق ذاتی کا مرتبہ اس سے بھی زیادہ وسیع ہے جس کا ذکر ہوا اور اس سے

تمام تعینات بھر جاتی ہیں۔ نظم۔

بسے پیو بد دل بادہ ساقی ولیکن پرنشہ پیمانہ دل
بیابشنوز رندان خرابات اگر نشیندہ انسا نہ دل
ساقی نے دل کو کئی پیمانے دیئے۔ لیکن اس کا ظرف پرنہ ہوا۔
رندان خرابات سے آکر سن لے۔ اگر تو نے دل کا افسانہ نہیں
سنا ہوا۔

اور چونکہ ہستی مطلق کا بحر محیط اس کا دل اور حقیقت ہو جاتا ہے۔ اس لئے
وہ دریا دل ہو گیا۔ اور چونکہ تمام خوبی اور امکانات تعینات کو محو اور فنا کے شیشے
سے کاٹ کر دور کر چکا ہے۔ اس لئے (سب) ہر افرار ہو گیا۔
۸۳۶۔ درآشامیہ ہستی را یک بار فراغت یافتہ ز اقرار و انکار
ترجمہ۔ ہستی کو ایک ہی بار چٹھا گیا۔ اور تمام اقرار اور انکار سے
فارغ ہو گیا۔

شرح۔ کیونکہ وہ کسی کے انکار و اقرار کی پرواہ رکھتا ہے اور نہ خود بھی
کا اقرار و انکار کرتا ہے۔
۸۳۷۔ شدہ فارغ ز زہد خشک طامات گرفتہ و امن پیر خرابات
ترجمہ۔ زہد خشک اور خود نمائی سے پاک ہو گیا اور پیر خرابات (مرشد
کامل) کا دامن بھام لیا۔

اشارات

۸۳۸۔ خراباتی شدن بخود رہائست خودی کفر است اگر خود پارہائست
ترجمہ۔ طامات خود نمائی ہے۔ اور خرابات دھرت کی طرف اشارہ ہے خواہ

افعالی ہو خواہ ذاتی خواہ صفاتی۔

ترجمہ۔ خراباتی ہونا اپنے آپ سے رہا ہونا ہے۔ خودی کو ہے۔ خواہ
پارسائی بھی ہو۔

شرح۔ ارباب احوال اپنے آپ کو خراباتی کہتے ہیں۔ خراباتی وہ سالک ہے
جو اپنے آپ سے آزاد ہو جائے۔ کیونکہ فعل اور ہستی کو اپنی طرف منسوب
کرنا حقیقت میں کفر ہے اور پارسائی طبیعت اور شہوت کے مقتضیات سے
رد گردانی ہے۔

۸۳۹۔ نشانے داوہ اند اہل خرابات کہ التَّوَحُّدُ إِشْقَاطُ الْإِضَافَاتِ
ترجمہ۔ اہل خرابات نے خبر دیدی ہے۔ کہ توحید یہ ہے کہ نسبتیں
اور اضافتیں چھوڑ دی جائیں۔

شرح۔ یعنی توحید یہ ہے کہ صنعت وجود کو غیر حق سے منسوب کریں نظم
تاب انوار جلال بہر انظار کمال پر تو بے عظمت آباد جمال انداختہ
خود ہم ہستی شدہ و آنگہ بے رو پوش نام ہستی کہ بریں و گہ بر آن انداختہ
تیرے جلال کے نور کی چمکے انظار کمال کی خاطر جہاں کس ظلمت آباد
پرایک پر تو ڈالا۔

سب ہستی تو خود ہی ہے پھر اپنی رو پوشی کے لئے ہستی کا نام کبھی
اس پر رکھتا ہے کبھی اُس پر۔

چونکہ مقام وحدت میں غیریت کا دہم نہیں ہو سکتا۔ اس لئے فرمایا۔
۸۴۰۔ خرابات از جہان ہمیشا لیت مقام عاشقان لا ابا لیت
ترجمہ۔ خرابات جہان بے مثالی سے ہے۔ اور یہ عاشقان بے باک
کا مقام ہے۔

شرح۔ یعنی خرابات جو مقام وحدت ہے۔ نقوش اور اشکال کی فنا کے
سبب جہاں بے مثالی سے ہے۔ یعنی مثالی اور خیالی صورتوں سے پاک ہے
اور یہ مقام بے پرواؤں کا ہے۔ جو کسی صوری قید میں مقید نہیں ہوتے۔ نظم

در خرابات ما گذر نکند ہر کہ از خویش تن سفر نکند
ہمارے خرابات میں نہیں آسکتا۔ جو کو اپنے آپ سے نہ گذر جائے
۸۴۱۔ خرابات آشیان مرغ جان آ خرابات آشیان لامکان است
ترجمہ۔ خرابات مرغ روح کا آشیانہ (بازگشت) ہے اور خرابات (یعنی
توحید صفاتی) لامکان (توحید۔ ذاتی) کا دروازہ ہے۔

شرح۔ یعنی مقام وحدت روح انسانی کی بازگشت ہے۔ اور سیر عروجی
کی انتہا۔ اور توحید صفاتی کا مقام توحید ذاتی کا دروازہ ہے۔ نظم
خواہی کہ درون حرم عشق خرامی و میکدہ بنشیں کہ رہ کعبہ دراز است
اگر تو حرم عشق میں ٹھلنا چاہے۔ تو میکدے میں بیٹھ۔ کیونکہ کعبہ والا
رستہ بہت لمبا ہے۔

۸۴۲۔ خراباتی خراب۔ خراب است کہ در صحرائے او عالم سراب است
ترجمہ۔ خراباتی خراب در خراب ہے۔ (یعنی بالکل فنا و برباد) کیونکہ اس
کے صحرا میں عالم سراب کی طرح (نمود بے بود) ہے۔
سب صفات کو مٹانا پہلی خرابی ہے۔ اور پھر ذات کو فنا کرنا خراب اندر
خراب اور یہ صحرا جو اطلاق ذاتی کا میدان ہے۔ اس میں عالم سراب کی طرح
نمود بے بود ہے۔

۸۴۳۔ خرابا قیامت سجد و نہایت نہ آغازش کسے دیدہ نہ غایت
ترجمہ و شرح۔ خراباتی یعنی وحدت ذاتی کا اطلاق محرو و نہیں ہے۔ اس کا
مبار اور منتہا کسی کو معلوم نہیں۔

۸۴۴۔ اگر صد سال در کیش تباہی نہ خود را و نہ کس را بازیابی
ترجمہ و شرح۔ اگر اس صحرا میں تو سو سال تک بھاگتا پھرے تو بھی نہ اپنا
نشان پائے۔ اور نہ کسی کا کیونکہ اس عالم میں تمام تعینات بے بود ہیں۔
۸۴۵۔ کروہ اندر روپے پاؤ پے سر نہ چہلمیومن و نے نیز کا فر

ترجمہ و شرح۔ جو لوگ اس میں رہتے ہیں۔ نہ ان کا سر ہے نہ پاؤں۔ نہ پورے
پورے مومن ہیں۔ نہ پورے پورے کافر۔ (کیونکہ کبھی وہ کافر ہیں کبھی مومن)
۸۴۶۔ شراب بخودی در سر گرفتہ۔ مترک جملہ خیر و شر گرفتہ
ترجمہ۔ بے خودی کی شراب ان کے سر میں چڑھی ہوئی ہے۔ اور نیکی
اور بدی دونوں کو خیر باد کہہ بیٹھے ہیں۔

۸۴۷۔ شرابے خوردہ ہر ایک بے لوب کام فراغت یافتہ از تنگ و از نام
ترجمہ۔ ہر ایک نے لب اور تالو کے بغیر شراب پی ہے۔ اور تنگ
و نام سے فارغ ہو بیٹھے ہیں۔

۸۴۸۔ حبیب ما جرائے شط و طمان خیال خلوت و نور کرامات
ترجمہ۔ خلافت شرع اور خود نمائی کے ماجرے کا ذکر اور خلوت اور
نور کرامات کا خیال (یعنی ان سب سے فارغ ہیں)

۸۴۹۔ ہوئے دروگہ از دست دادہ زوق بخودی مست او فتادہ
ترجمہ۔ پھرٹ کی بو ان پر غالب آگئی۔ اور بے خودی کے ذوق سے مست
پڑے ہیں۔

۸۵۰۔ عصا و برکوه و تسبیح و مسواک گرو کردہ بہ دروگہ چمارا پاک
ترجمہ۔ عصا۔ چھال۔ تسبیح اور مسواک (آلات پارسائی) سب کے سب
پھرٹ کے عوض رہن رکھ دیئے۔ (یعنی اسباب زہد و پارسائی سے فارغ
ہو کر خراباتوں میں شامل ہو گئے۔)

۸۵۱۔ میان آب گل افشان و نیزان بجا کشک فوں از دیدہ ریزان
ترجمہ۔ پانی اور کچھڑ میں گرتے پڑتے اور آنسوؤں کی جگہ آنکھوں سے
نوان بہا تے (پھلتے)۔

شرح۔ یہ حال مقام خود کے بعد پیش آتا ہے۔ کیونکہ جو حالت اوپر کے
بیانات میں بیان کی گئی ہیں ان کی لذت سے واپس آنے پر انہیں آتا ہے۔

۸۵۲۔ گئے از بخودی در عالم راز شدہ چوں شاطران گردن افراز
ترجمہ۔ کبھی عالم راز میں بے خودی سے سر بلند شاطروں کی طرح گردن اٹھا
کر چلتے ہیں۔

شرح۔ جس کسی کو ساری عمر میں ایک لحظہ بھی یہ دولت نصیب ہو اس کے
لئے بیشک شادمانی اور سودا کا مقام ہے۔ نظم
گر چنان دولت بھرے یک زمانہ نہ دہد بر سر افرازان عالم گردن افرازی کم
اگر ساری عمر میں ایک گھڑی بھی ایسی دولت مجھ بھاتا تہ لگے تو جہان
کے سرفرازوں میں گردن اٹھا کر چلوں۔

۸۵۳۔ گئے از روسیاسی رو بدیوار گئے از سرخروئی بر سر دار
ترجمہ۔ کبھی تنزل کی روسیاسی سے شرمندہ ہو کر سارے جہان سے
منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور کبھی رتقی کی (سرخروئی سے سوئی پر چڑھتے ہیں۔
شج۔ یعنی کبھی تو جمعیت کے مقام عالی سے تنزل کر کے عالم کثرت میں
آ جاتے ہیں۔ اور تقی۔ کی روسیاسی اور عدمیت کی ظلمت کی شرم سے تعین
مجازی کی دیوار کی طرف منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور کبھی تعین اور تفرقہ سے ترقی
کر کے عالم جمع میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور تجلی ذاتی کی شراب کی سرخروئی سے
منصور حلاج کی طرح وارطامت پر چڑھتے ہیں۔ نظم۔

در خرابات فنا تا از منہ وصلیمست شور و غوغائے انا الحق در جہان انداختیم
جب سے ہم فنا کے مینا نہ میں شراب وصل سے مست ہیں سارے
جہان میں انا الحق کا شور و غوغا ڈال دیا ہے۔

۸۵۴۔ گئے اندر سماع و شوق جانان شدہ بے پاؤں چوں چرخ گردان
ترجمہ۔ کسی وقت سماع اور شوق محبوب میں چرخ گردان کی طرح نہ
سر کی ہوش رہتی ہے نہ پاؤں کی۔
شرح۔ یہ حالت خودی کی پوری پوری فنا اور سکھ سے حاصل ہوتی ہے۔

۸۵۵۔ پھر نغمہ کہ از مطرب شنیدہ بدو و جہا ازاں عالم رسیدہ
ترجمہ۔ جو نغمہ مطرب سے سنائی دیتا ہے۔ اس سے انہیں عالم غیب سے

ایک وجد حاصل ہوتا ہے۔
۸۵۶۔ سماع جاں نہ آخرت و حرفت کہ در ہر پردہ ہر رنگ و شکرت است
ترجمہ۔ روحانی سماع آخری آوازیں اور حرف نہیں ہیں۔ بلکہ اس کے
ہر پردے میں ایک عجیب راز پنہاں ہے۔

۸۵۷۔ زمر ہر پرں کشیدہ دلچ وہ توئی فخر گشتہ از ہر رنگ و ہر لوبے
ترجمہ۔ دس تنوں والی گدڑی کو سر سے پرے پھینک دیا۔ اور دریا پستی
کے ہر رنگ و جو سے پاک ہو گئے۔

شرح۔ یعنی ان اسرار نہفتہ کو سننے وقت حواس عشرہ کی دلچ کہنہ کو سر سے
پرے پھینک دیا۔ اور گوش محبت سے ان اسرار کو سننے لگ گئے۔ ریا اور
ہستی کی رنگ و بو سے بالکل پاک ہیں۔ اور ان میں تصنع اور ظاہر داری
بالکل نہیں۔ نظم

گرد ہستیہا از دامن روفتہ پائے ہمت بردو عالم کو فتنہ
از میاں برخاستہ گفت و شنود زہرواں غیب در عین شہود
دامن سے ہستیوں کی گرد جھاڑی ہوئی ہے اور ہمت کا پاؤں
دونوں عالم میں پھیر کر تھکا ہوا ہے۔

اب یہ حالت ہے کہ تمام گفت و شنود درمیان سے اُٹھ گئی ہے
اور عالم غیب میں چلنے والے عین شہود میں پہنچ گئے ہیں۔

۸۵۸۔ فرو شستہ بدان صافی مروق ہمہ رنگ سیاہ و سبز وارزق
ترجمہ۔ اس صاف اور خالص شراب کے ساتھ انہوں نے تمام رنگ سیاہ

سبز اور نیلا وغیرہ دھو ڈالے ہیں۔

شرح - مختلف رنگ جو نور و جوبلی اور ظلمت اسکانی کے ملنے سے پیدا ہوئے ہیں۔ یعنی ارواح اور اجسام کے تعینات۔ ان سب کو ان خراباتیوں نے تختہ وجود سے دھو ڈالا ہے۔

۸۵۹۔ یکے پیمانہ خوردہ از مئے صاف شدہ زان صوفی صافی ز او صاف ترجمہ - صاف شراب کا ایک پیالہ پی کر صوفی بن گئے۔ تمام اوصاف سے پاک اور مبرا۔

۸۶۰۔ بجاں خاک مزابل پاک رفتہ زہرچہ آں دیدہ از صدیک کلفتہ ترجمہ - جان یعنی صدق اخلاص کے ساتھ گلخنوں کو خاک سے صاف کر دیا۔ اور جو کچھ دیکھا تھا۔ اس میں سے سوواں حصہ بھی نہ کہا۔ (اگرچہ بہت کچھ تھا) شرح - یعنی مقام عبودیت میں اس صدق اخلاص کے ساتھ جو جان سے اٹھتا ہے۔ صفات ضمیمہ کی خاک کو طبع اور نفس کے گلخنوں سے دور کر دیا۔ اور کشف و شہود کے مراتب میں جو کچھ دیکھا تھا۔ باوجود دستی اور بے خودی بہت کچھ کہنے کے اس کا سوواں حصہ بھی نہیں کہا۔

۸۶۱۔ گرفتہ دامن زندان حمار زیشخی و مریدی گشتہ بیر ترجمہ - زندان میخوار کا دامن تھام لیا۔ اور پیری اور مریدی سے بیزار ہو گئے۔

۸۶۲۔ چہ شیخی و مریدی این چہ قیدت چہ جا زہد و تقویٰ این چہ شہادت ترجمہ - پیری اور مریدی کیا۔ یہ کیا بندش ہے۔ زہد و تقویٰ کا کونسا مقام ہے اور کیا دھوکا ہے۔

شرح - یہ اس شخص کے متعلق ہے۔ جو مقام استغراق میں داخل ہو لیکن کسی دوسرے شخص سے منسوب کرنا کفر ہے۔

۸۶۳۔ اگر روئے تو با شد درک و مہ بت و زنا رو تر سائی ترابہ ترجمہ - تیری توجہ چھوٹے بڑے (کی امتیاز) میں ہے۔ حالانکہ تیرے

لئے یہ بہتر ہے کہ بُت (وحدت) کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اور زنا و خدمت باندھ لے۔ اور تفرید و تجرید اختیار کر لے۔

شرح۔ یعنی تو رسوم کی قید اور عالم تفرقہ کی عادات میں گرفتار ہے اور تیری توجہ کہ وہ میں ہے۔ یعنی ایک کو چھوٹا جانتا ہے اور ایک کو بڑا۔ تیرے لئے بہتر یہ ہے کہ وحدت کی طرف متوجہ ہو جائے۔ کیونکہ بُت سے مراد وحدت ہے اور خدمت اور ریاضت کا زنا و کرم میں باندھ لے اور ترسائی یعنی تفرید و تجرید اختیار کر لے تاکہ تو اطلاق وحدت کے مقام تک پہنچ جائے اور جان لے کہ سب کچھ ایک ذات اور ایک حقیقت ہے۔ کیونکہ مرتبہ وحدت میں کوئی اختیار تفرقہ اور کثرت نہیں ہے۔

اس سوال کے جواب سے بالکل فارع ہو کر اگلا سوال شروع کیا۔ کہ چند اور الفاظ بھی ایسے ہیں۔ جن کو ارباب کمال استعمال کرتے ہیں۔ اور اپنے آپ کو اُن سے منسوب کرتے ہیں۔ حالانکہ ظاہر میں وہ الفاظ اُن کے حال کے مطابق نظر نہیں آتے۔ اس لئے فرمایا۔

سوال پانزدہم

۸۶۴۔ بُت زنا و ترسائی و ریس کوئے ہمہ کفر است ورنہ چسیت بر کوئے؟
ترجمہ و شرح۔ یعنی ارباب حال اور اہل کمال کے کوچہ میں بُت زنا و ترسائی سب کفر ہیں۔ اگر کفر نہیں تو بتلائیے اور کیا ہے۔ اور ان الفاظ سے کیا مقصود ہے؟

جواب

صوفیائے موحّد کے مشرب کے مطابق جو غیر حق کو موجود نہیں سمجھتے

اشارات اول

۸۶۵۔ بُت اینیجا منظر عشق است و دھند بوڈ زنا بستن عقد خاومت
ترجمہ۔ بُت یہاں عشق اور وحدت کا منظر ہے اور زنا رہنا دھند سے
عقد خاومت باننا دھندا مراد ہے۔

شرح۔ عشق سے یہاں حقیقت مطلقہ مراد ہے۔ جس کے لئے تمام عالم
کے ذرے آئینوں کی طرح ہیں۔ پس فرمایا۔ یہاں یعنی اہل کمال کے مذہب میں
بُت عشق کا منظر ہے۔ چونکہ بت کی صورت میں حق تعالیٰ ظاہر ہوتا ہے۔
اس لئے تمام اہل کمال کو اسی طرف رہنا ہے اور اس اعتبار سے ہر منظر
کو بُت کہہ سکتے ہیں۔ اور زنا ر مجبوب حقیقی کے طاعت کا عقد ہے۔ خواہ
کسی مرتبہ میں ہو۔

۸۶۶۔ چو کفر و دین بوڈ قائم بہستی شو و توحید عین بت پرستی
ترجمہ۔ چونکہ کفر اور دین دونوں ہستی سے قائم ہیں۔ اس لئے بت پرستی
بھی توحید ہی ہے۔ کیونکہ بت بھی اس کی ہستی مطلق سے قائم ہیں۔

شرح۔ یعنی کفر اور دین جو متضاد باتیں ہیں۔ دونوں وجود سے قائم ہیں
اور وجود مطلق حق تعالیٰ ہے۔ پس توحید یعنی حق تعالیٰ کو ایک ماننا عین
بت پرستی ہوگی۔ کیونکہ اگر کفر اور بت کو من حیث الحقیقت خیر جانو۔ تو یہ
شرکے اور اس طرح تم توحید حقیقی کے قائل نہیں رہو گے۔

۸۶۷۔ چوں اشیا ہست ہستی را مظار از انجملہ یکے بت باشد آخر
ترجمہ۔ چونکہ تمام چیزیں ہستی مطلق کی مظاہر ہیں۔ اور بت بھی آخر انہیں
میں سے ایک منظر ہے۔

شرح۔ یعنی چونکہ تمام موجودات حق کی ہستی کے مظاہر ہیں۔ اور ان تمام

مظاہر میں سے ایک (مظہر) بُت بھی ہے۔ اور تمام کافراں کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن آیت وَ قَضَىٰ سَبَإٌ أَنَّ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِلَٰهًا وَاحِدًا کے مطابق ضروری ہے۔ کہ تمام کافر حق تعالیٰ کے عابد ہوں۔ خواہ کسی طریقے سے عبادت کریں۔ نظم

اصنام سومات زحٰسن تو جلوه کرد شد عابد تو عابد اصنام سومات
لات و منات راز سر شوق سجاہ کرد کافر چو دیر حسن تو را از منات و لات
سومات کے بتوں کا جلوه تیرے حسن سے ہے ان سومات کے
بتوں کا عابد گویا تیرا عابد ہے۔

لات اور منات کو شوق سے سجدہ کر دیا۔ کیونکہ کافر نے لات و
منات میں تیرا ہی حسن پایا۔

شرح ۷۷ یَتَقَلَّدُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِثْلٌ لِّمَا يَدْعُونَ اے مرد وانا
غور کر کہ بت ہستی اور وجود کا مظہر ہے۔ اس لئے باطل نہیں۔ کیونکہ ہر موجود
کے ضمن میں کئی حکمتیں اور فائیدے ہیں۔

۸۶۹۔ بدان کہ ایزد تعالیٰ خالق اوست زنی کو ہر چہ صادر گشت نیکوست
ترجمہ۔ یہ سمجھ لے۔ کہ بت کا خالق بھی اوست۔ تعالیٰ ہی ہے۔ اور نیک

سے جو کچھ صادر ہو وہ نیک ہی ہوتا ہے۔ (اس لئے بت بھی بُرا نہیں)
۸۷۰۔ وجود آنجا کہ باشد محض شیر است اگر شریعت در دے او ز غیر است

ترجمہ۔ وجود جہاں بھی ہو سراسر نیک ہی ہے۔ اگر کہیں شر اور بدی ہو بھی
تو وہ وجود سے نہیں۔ بلکہ کسی اور (یعنی عدم) سے ہے

شرح۔ حکیموں اور عالموں کے نزدیک یہ مسئلہ مقرر ہے۔ کہ وجود محض خیر
(یعنی سراسر نیک) ہی ہے۔ جو شر اور بدی وجود میں ظاہر ہوتی ہے۔ وہ عدم

۱۔ قرآن شریف پطع ۲۔ اور تیسرے پروردگار نے حکم قطعی فرمایا کہ کوگو اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔
۱۱۔ اور آسمان اور زمین کی ساخت میں غور کرنے میں۔

۸۶۴۔ نہ کو ان دانش کو بلے مرد عاقل۔ بد کہ بت از دوسرے ستر حق نیست باطل۔ ترجمہ۔ اے عقلمند مرد خوب سوچو۔ کہ بت بھی از دوسرے حقیقت باطل نہیں۔

سے ہوتی ہے۔ مثلاً زید نے عمرو کو مار ڈالا۔ پس زید کا مارنے کی طاقت مکھناتیر ہے اور تیغ کا تیز ہونا خیر ہے اور عمر کے عضو کا اس فعل (یعنی قتل) کو قبول کرنا بھی خیر ہے۔ لیکن ان سب کے ذریعہ سے زندگی کا تلف ہو جانا شر ہے یعنی شر ہمیشہ عدم کی طرف عاید ہوتی ہے۔ وجود جہاں بھی ہو۔ نیکی ہی نیکی ہے اس لئے بُت بھی وجود کے سبب خیر ہونا چاہیئے۔ بد اور شر نہیں ہو سکتا۔

۸۷۱۔ مسلمان اگر بدانتہی کہتے ہیں چیت بدانتہی کہتے ہیں وہ بُت پرستیت ترجمہ۔ اگر مسلمان سمجھ لے۔ کہ بُت حقیقت میں کیا ہے۔ تو اُسے سمجھ آ جائے کہ سچا دین بُت پرستی میں ہے۔

شرح۔ یعنی اگر مسلمان جو توحید کا قائل اور بُت کا منکر ہے۔ جان لے کہ بُت کیا ہے۔ اور کس کا منظر ہے۔ تو سمجھ جائے۔ کہ سچا دین بُت پرستی میں ہے۔ کیونکہ بُت ہستی مطلق کا منظر ہے۔ پس بُت بھی من حیث الحقیقت حق ہے۔

مسلمان کا دین اور عادت حق پرستی ہے۔ اور بُت پرستی بھی حق پرستی ہے۔ اس لئے بُت پرستی ہی مسلمانوں کا دین ہے۔

۸۷۲۔ و اگر مشرک بُت آگاہ گشتے کجا اور دین خود گمراہ گشتے

ترجمہ۔ اور اگر مشرک بُت (کی حقیقت) سے واقف ہو جائے۔ تو اپنے مذہب میں گمراہ کیوں ہو۔

شرح۔ یعنی مشرک جو بُت کی پرستش کرتا ہے۔ اگر اس بات سے آگاہ ہو جائے۔ کہ حق نے ہی اس کے بُت میں ظہور کیا ہوا ہے۔ اور اس وجہ سے وہ اس کا معبود ہے۔ تو پھر اپنے مذہب میں گمراہ کیوں ہو۔ بلکہ مدح ہو جائے۔

۸۷۳۔ ندیدوا زیت الا خلق ظاہر بدیں علت شر اندر شرع کافر

ترجمہ۔ اس (مشرک) نے بُت کی ظاہری صورت (یعنی تعین) کے سوا

کچھ نہیں دیکھا۔ (یعنی حقیقت کو نہیں دیکھا) اسی واسطے شرعاً کافر ہے۔
 شرح۔ یعنی مشرک نے بُت کی تعین کو ہی دیکھا۔ اس واسطے شرع میں وہ
 کافر ہے۔ اگر بُت پرست کی نظر اس کی حقیقت پر ہوتی۔ تو وہ شرع کی رو سے
 کافر نہ ہوتا۔

۸۴۴۔ تو ہم گزندہ بینی حق نہیں! بشرع اندر سخاوت مسلمان
 ترجمہ۔ تو بھی اگر بُت میں حقیقت مخفی کو نہ دیکھے تو شرع میں تجھے مسلمان
 نہیں کہیں گے۔

شرح۔ بُت پرست شرع میں اس لئے کافر ہے کہ وہ خلق ظاہر یعنی بُت کی
 صورت کو دیکھتا ہے۔ تو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ اگر اس مشرک کی
 طرح سوائے ظاہری صورت کے اور کچھ نہ دیکھے۔ اور بُت کی تعین کے پر
 میں حق کو نہ دیکھے۔ تو تو بھی شرع میں مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ بلکہ کافر ہے
 جو حق کو بُت کی صورت میں چھپاتا ہے۔

۸۴۵۔ اے اسلام مجازی کشتہ بیزار کفر حقیقی شہید یار
 ترجمہ۔ جس پر کفر حقیقی ظاہر ہو جائے۔ وہ اسلام مجازی سے
 بیزار ہو جاتا ہے۔

شرح۔ یہ بیت ایک مقدر سوال کا جواب ہے۔ یعنی دین اسلام میں ممکنات
 کا وجود واجب کے وجود سے الگ جانتے ہیں۔ مگر تم یہ کہتے ہو۔ کہ جو شخص
 بُت میں حق پہنان کو دیکھے۔ وہ شرعاً مسلمان نہیں۔ پس یہ بات دین اسلام
 کے خلاف اور کفر ہے۔ اس کے جواب میں فرمایا۔ کہ یہ ممکن اور واجب کو الگ
 الگ ماننا اسلام مجازی ہے۔ اسلام حقیقی نہیں۔ (اور کفر حقیقی یہ ہے کہ
 بُت میں بھی اس حقیقت پر نظر رکھے۔) اور جب تک اسلام مجازی سے
 روٹ نہ جائے۔ کافر حقیقی نہیں ہو سکتا۔ یہ کفر صورت میں کفر نظر آتا ہے
 لیکن حقیقت میں اسلی اسلام ہی ہے۔ نظم۔

مسلمانان نگہدارید۔ دین خود کہ شمس الدین تبریزی مسلمان بُد
مسلمان اپنا دین سنبھال لوں۔ کیونکہ شمس الدین تبریزی بھی مسلمان تھا۔
۸۷۶۔ درون ہر تینے جان نیست پنہاں بزرگفرایما نیست پنہاں
ترجمہ۔ ہر ایک جسم اور صورت کے اندر ایک روح (یعنی حقیقت) مخفی ہے
گویا ہر کفر کی تہ میں ایمان پوشیدہ ہے۔

شرح۔ یعنی ہر ایک تعین اور صورت جو نظر آتی ہے۔ اُس میں حقیقی روح
مخفی ہے۔ اور ہر ایک کفر کی تہ میں ایمان مخفی ہے وہ روح حقیقی ہستی واجب
ہے۔ جس نے صورت میں تجلی کیا ہوا ہے۔ نظم
چوں دُور ش۔ نقا جمال از جمال دُور گرد و عیان کہ عابد حق بود بُت پرست
دور سے جمال سے اگر جمال کا پردہ اٹھ جائے۔ تو صاف ظاہر ہو جائے
کہ بُت پرست بھی عین حق پرست ہے۔
کیونکہ تیرے رخ کے جمال سے بے بہرہ ایک ذرہ بھی نہیں جو
کچھ بھی ہے تیرے رُخ کے حسن کا آئینہ ہے۔

۸۷۷۔ ہمیشہ کفر و تسبیح حق است و ان من شئی گفت اینچا حمد و ثناء است
ترجمہ۔ کفر بھی ہمیشہ حق تعالیٰ کی تسبیح (میں شامل) ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ
نے خود فرمایا ہے۔ کہ کوئی چیز نہیں جو تسبیح نہ کرتی ہو۔ پس کفر بھی موجودہ
چیزوں سے صادر ہوتا ہے۔ اس میں کوئی اعتراض نہیں۔

شرح۔ یعنی کفر اشیاء موجودہ سے صادر ہوتا ہے۔ اور وہ ہمیشہ حق تعالیٰ کی تسبیح میں
مشغول ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں خود فرماتا ہے۔ اِن من شئی
لا یستغنیٰ بحمده پس کفر بھی تسبیح میں شامل ہے۔ اور اس میں کسی کو اعتراض کی
گنجائش نہیں۔

لے پ ۵ اے ۵۔ ترجمہ۔ اور جتنی چیزیں ہیں۔ سب اُس کی حمد و ثناء کے
ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہیں۔

۲۔ بے بہرہ از جمال ذات نیست ذرہ مرآت حق در سے گویا دست از تیرہ است

۸۷۸۔ چہرہ کیوں کہ دُور افتادہم از راہ قَدْ تَرٰہُمْ یَوْمَ مَا جِئْتُمْ قُلِّ اللّٰہ
ترجمہ۔ اب اور کیا کہوں کہ پہلے ہی میں اصل راہ سے دور جا پڑا ہوں۔ اور
قرآن کریم میں قُلِّ اللّٰہ کے بعد فَنَزَلْنَاهُمْ آیَاتِہ۔

شرح۔ یعنی یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس میں شرع کے طریقہ سے دُور جا
پڑا ہوں لہذا تو اس لئے کہ حد اعتدال سے بڑھ گیا ہوں۔ اور یا اس لئے کہ بات زیادہ
دُلّیل ہو گئی ہے اور توحید کے ذکر کو اس قدر بلند کر دیا ہے۔ کہ ہر ایک آدمی
آجائے۔ جو ان کی بد بختی۔ بعد اور حرمان کا موجب ہوتا ہے۔ پس جو لوگ
اس بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ انہیں اپنے حال پر چھوڑ دے۔ اور حقائق معانی
کے اظہار میں مبالغہ نہ کر۔ جبکہ قرآن مجید میں آچکا ہے۔ قُلِّ اللّٰہ ثُمَّ دَرَسْہُمْ
خَوَافِہُمْ تِلْکَ الذِّنِّی اِسْمُ جَامِعِ اللّٰہ کو پڑھ اور جو لوگ اسما و جزائیہ میں گرفتار ہیں۔
اور حقیقت کو نہیں پہنچتے۔ ان کو اپنے کھیل تماشے کی مصروفیت میں پڑا رہنے دے
۸۷۹۔ بَلَّانِ خَلِیْلُہُ بَت رَاکَہُ اَرَا سَتَ کہ کشتے بت پرست ارتقا میں آست
ترجمہ۔ اس خوبی سے بت کا چہرہ کس نے سجایا ہے؟ اگر حق تعالیٰ
کی مرضی نہ ہو۔ تو کون بت پرست ہو سکتا ہے۔

۸۸۰۔ ہِم اَو کُرُوہِم اَو کُفْتُ و ہِم اَو بُو د نِکُو کُرُو نِکُو کُفْتُ و نِکُو بُو د
ترجمہ۔ یہ سب کچھ اُسی لئے کیا۔ اسی نے کہا۔ وہی تھا۔ (اور سب کچھ اچھا
کہا۔ اچھا کیا۔ اور اچھا تھا۔

۸۸۱۔ یَکے بِنِی یَکے گویکے واں بدیں ختم آمد اصل و فرع ایمان
ترجمہ۔ ایک دیکھ۔ ایک کہہ۔ اور ایک جان۔ پس اسی پر اصل اور فرع کا
اختتام ہے

۸۸۲۔ اے پناہ۔ ترجمہ۔ کہ اللہ بھلاؤں کو میں جبک مارنے دو۔ دیکھو بیت ۸۷۹
۱۔ اصل۔ جز۔ فرع۔ شرح۔

شرح - یعنی چاہیے کہ تیری نظر شہود میں حق کے سوا کوئی نہ سمائے اور زبان سے
اقرار کرے موجود حقیقی حق تعالیٰ ہے۔ اور دل سے اس بات کی تصدیق کرے جو کچھ موجود
ہے۔ حق ہی ہے۔ اور اس کے سوا مذہب عدم ہے۔ کیونکہ ایمان کی اصل اور فرج
اسی توحید پر ختم ہوتی ہے۔ نظم

دریغے رودرد وئی یک سوئے کاش یکدل دیک قبلہ ویک سوئے کاش
ہر کہ در دریا ئے وحدت گم نشد۔ گر ہمہ آدم بود مردم نہ شد
ایک میں (مستغرق ہو) جا اور دوئی سے ایک طرف ہٹ جا۔ ایک
دل یک قبلہ ویک رو ہو جا۔

جو آدمی وحدت کے دریا میں گم نہ ہو جائے۔ اگرچہ سارا آدمی ہو

مگر انسان نہیں کہلا سکتا۔
۸۸۲۔ نہ من میگویم این بیشنوز قرآن تفاوت نیست اند خلق رحمان
ترجمہ - یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ بلکہ قرآن سے سُن لے۔ کہ خدا
رحمان کی خلقت میں تفاوت نہیں ہے۔

شرح - یعنی یہ جو کہتا ہے۔ کہ ایک دیکھ ایک کہہ اور ایک جان یہ من گھڑت
بات نہیں ہے۔ بلکہ خدا تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے۔ مَا تَدْرِي فِي خَلْقِ الْكَوْنِ
مِنْ تَفَاوُتٍ یعنی خدائے رحمان کی آفرینش میں تفاوت نہیں۔ اور دَسْعَتْ
رَحْمَتِي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ کے مطابق تمام موجودات فیض ذاتی وجودی میں
برابر ہیں۔ اور تفاوت تنہا رحیمی میں ہے۔ جس طرح اجمال کے بعد
تفصیل ہوتی ہے۔

۱۔ پ ۱۶۲۹۔

۳۔ حدیث قدسی ہے۔ ترجمہ - میری رحمت سب چیزوں پر جادی ہے

اشارات دوم

زُناَر

۸۸۳۔ نظر کر دوہم بدیدم اصل ہر کار نشان خدمت آمد عقد زُناَر
ترجمہ۔ میں نے ہر ایک معاملہ کی اصل کو غور سے دیکھا۔ (تو معلوم ہوا کہ)
زناَر باندھنا خدمت (اور طاعت) کا نشان ہے۔
شرح۔ یعنی میں نے کشف کے طریقہ پر ہر ایک معاملہ کو نظر غور سے دیکھا۔
اور معلوم کیا۔ کہ زناَر پہلے پہل اس لئے بنایا گیا تھا۔ کہ وہ خدمت اور طاعت
کا نشان ہو۔

۸۸۴۔ تباشر اہل دانش رامعول زہر حیرے مگر وضع اول
ترجمہ۔ اہل دانش کے نزدیک وضع اول کے سوا اور کوئی چیز معتبر
نہیں ہوتی۔ (اور زناَر کی وضع اول نشان خدمت ہے)۔
شرح۔ اہل دانش جو معاملات کی حقیقتوں اور الفاظ کی معانی پر دلالت کرنے
کی وضع کو جانتے ہیں۔ اُن کے نزدیک وضع اول ہی معتبر ہے۔ اس
لئے وہ دیکھتے ہیں۔ کہ پہلے پہل یہ لفظ کس معنی کے لئے بنایا گیا۔ پھر اسی
اصلی موضوع لہ پر اعتماد کرتے ہیں۔

۸۸۵۔ میال بر بند چو مرداں مردی درآور زمرہ آؤ فوا پغہندی
ترجمہ۔ مردوں کی طرح ہمت کے ساتھ مکر خدمت باندھ۔ اور آؤ فوا پغہندی
والے گروہ میں داخل ہو جا۔

شرح۔ یعنی حق تعالیٰ کی خدمت کا زناَر مردوں کی طرح اپنی کمر میں باندھ۔ اور
۱۔ قرآن شریف پ ا ع ہ (ترجمہ) اس اقرار کو پورا کرو۔ جو تم نے
ہم سے کیا تھا۔

جماعت میں سے ہو جا۔ جو اللہ تعالیٰ کے حکم و ابھاری کے ساتھ مخاطب کئے گئے ہیں۔ اور عبودیت کا حق بجالا۔ نظم

زنا عشق تو کہ چوں کفار بستہ ایم در کفر و عین عشق تو مردانہ بود و ایم
تیرے عشق کا زنا رکافروں کی طرح باندھا ہوا ہے۔ تیرے عشق

کے کفر اور دین میں ہم بڑے جانمزد ہیں

۸۸۶۔ بخش علم و چو گمان عبادت زمیں دل در باگوئے سعادت
ترجمہ و شرح: یعنی علم فرائض کے گھوڑے پر چڑھ کر عبادت حق کے چوگان

سعادت ابدی یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت کی گیند کو دنیا کے میدان سے لیجا۔

۸۸۷۔ ترا از بہر ایں کار آفریند اگرچہ خلق بسیار آفریند

ترجمہ۔ تجھے اسی کام (یعنی ایفائے عہد انبیاء) کے لئے پیدا کیا۔ ورنہ
یوں تو ادبھی بہت سی مخلوقات پیدا کی گئی۔

شرح۔ یعنی اے انسان تو ہم انبیاء کی ایفائے عہد کے واسطے پیدا کیا گیا ہے تاکہ

علم و عمل کے ذریعہ حق تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے۔ اگرچہ بہت سی مخلوقات

پیدا کی گئی۔ لیکن بار امانت کی تحمل انسان سے مخصوص ہے۔ اس لئے یہ

اختیاری عبادت جو مقام وحدت تک پہنچاتی ہے۔ انسان کے سوا

کسی کے واسطے نہیں ہے۔ نظم

خلقت آدم برائے جنت و جہنم ہر کہ جو یا نیست چوں نقش سبوست

ہر کہ طالب نیست انسانش بخوان رنگ صورت دار و آنا نیست جان

آدم کی پیدائش تلاشِ حق کے لئے ہے۔ جو اس تلاش میں نہیں

وہ نقش سبوست (انسان نہیں)

جو (حق کا) طالب نہیں ہے اُسے انسان نہ کہو۔ صورت ہی صورت

ہے روح نہیں۔

۸۸۸۔ پذیر چوں علم و ماورست اعمال بساۃ القین است احوال

در دہ کے راسخ بہائیان و در دہ کے راسخ بہائیان

ترجمہ۔ علم باپ کی طرح ہے اور عمل ماں کی طرح۔ اور اُن کا نتیجہ یعنی احوال آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔

شرح۔ احوال کا نتیجہ جو ارباب کمال کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس کا حاصل کرنے میں علم باپ کی جگہ ہے۔ اور عمل ماں۔ جب تک یہ دونوں جمع نہ ہوں۔ نتیجہ حاصل نہیں ہوتا۔

۸۸۹۔ نہایت بے پدر انسان کے نتیجہ میں پیدا نہیں ہوتا۔ اس میں شک نہیں عیسے سارے جہان میں ایک سے زیادہ نہیں۔

شرح۔ یعنی ماں اکیلی سے بچہ پیدا نہیں ہوتا حضرت عیسے سارے جہان میں ایک ہی ہیں۔ جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اسی طرح عمل کے بغیر علم سے احوال حاصل نہیں ہو سکتے۔ ہاں البتہ کبھی مرث کا ل کے حکم سے ایسا ہو جاتا ہے مگر یہ الٹا در کا المعدوم کا حکم رکھتا ہے

۸۹۰۔ رہا کن ترہات و شرط و طامات خیال نور و اسباب کرامات ترجمہ فخر و عروج و گیاں۔ خلاف شرع باتیں اور خود نمائی۔ نور کا خیال اور کرامت و فضیلت کے اسباب سے سب کو چھوڑ دے۔ کیونکہ مرتبہ انسانی کا کمال فنا اور نیستی میں ہے۔ نہ کہ ان باتوں میں۔ نظم

اے خور و زہد با شملے خود تما با ش سے نوش در طریقت ماہ نہ خود فروش زہار نیک خلق و با خود نہاں کن عیب کساں پوششے غیث پوش شراب پی اور زہر ہو جا۔ لیکن خود نہا نہ ہو۔ ہمارے مذہب میں بے نوش خود نہا سے بہتر ہے۔

دوسروں کی نیکی اور اپنی بدی ہرگز نہ چھپا۔ دوسروں کے عیب چھپا لیکن اپنے عیب نہ چھپا۔

۱۔ دیکھو بیت مشہور۔

۸۹۱۔ کرامات تو اندر حق پرستیت جز این کبریا و عجب و مستنیت
ترجمہ۔ تیری فضیلت اور کرامت حق پرستی میں ہے۔ اس کے سوا سب
کچھ کبر۔ ریا۔ غرور اور مستی ہے۔

۸۹۲۔ دیریں ہر چیز کو نہ از باب فقر است ہلہ سبب استدر لاج و مکر است
ترجمہ۔ اس طریقہ میں جو چیز بھی ہے۔ اگر اُسے فقر سے تعلق نہیں استدر لاج
اور مکر ہے۔

شرح۔ یعنی عبادت۔ ریا خدمت اور فقر کے طریقہ میں جو حالت سالک کو پیش آئے
اگر وہ فقر کے باب اور سلوک کی شرائط میں سے نہ ہو۔ اور اس کا ظہور سالک
کی امانیت کا موجب ہو۔ تو وہ سب استدر لاج اور مکر کے اسباب ہیں
صوفیوں کی اصطلاح میں مکر کے معنی ارادت نعمت یا مخالفت و ابقا حال
باسواوب بحق، ہیں۔ یعنی اس بات کے باوجود کہ خدا تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہو
خدا تعالیٰ اس سے صوری اور معنوی نعمتوں کو بند نہیں کر لیتا۔ اور باوجود
اس کے کہ خدا کے سامنے بے ادب ہے۔ خدا تعالیٰ اس کو احوال سے
محبوب نہیں کرتا۔ اور یہ اس لئے ہے۔ کہ زیادہ مغرور ہو۔

۸۹۳۔ زابلیس لعین بے شہادت شود پیران خرق عادت
ترجمہ۔ ابلیس جو لعین ہے اور کسی کو نظر نہیں آتا۔ اس سے بھی ہزاروں
خرق عادت ظاہر ہوتی ہیں۔

شرح۔ یعنی ابلیس جو قوت و اہمہ کا نام ہے۔ اور حق تعالیٰ کا ملعون
ہے۔ اور اس سے معافی کلیہ معقولہ کا شہود حاصل نہیں۔ ان سب کے باوجود اس
سے ہزاروں خرق عادت ظاہر ہوتی ہیں۔

۱۵۔ استدر لاج۔ خرق عادت جو کافر سے ظاہر ہو۔

۱۶۔ خرق عادت وہ بات جو عادت اور معمول کے خلاف ہو۔ کرامت معجزہ وغیرہ۔

۸۹۳۔ گہ از دیوار ت آید گاہ از بام گئے در دل نشیند گہ درانام
ترجمہ و شرح۔ کبھی دیوار سے آتا ہے (یعنی دیوار بھی اس کو روک نہیں سکتی) اور
کبھی چھت سے آتا ہے کبھی دل میں (و سو اس پر یاد کرنے) آتا ہے کبھی دوسرے اعضا
میں جاتا ہے۔ (اور بڑے اعمال کرتا ہے یہ سب اس کے خرق عادت ہیں)

۸۹۵۔ ہئے داند ز تو احوال پنهان درآرد در تو کفر و فسق و عصیاں
ترجمہ و شرح۔ تیرے مخفی حالات جان لیتا ہے اور تجھ میں کفر و فسق اور
عصیاں کو لاتا ہے (یعنی اعضائے انسانی میں اسے پورا تصرف حاصل ہے۔)

۸۹۶۔ شایستگی امام و درپسی تو بدو لیکن یاد نہما کے رسی تو
ترجمہ و شرح۔ ابلیس تیرا امام ہے اور تو اس کا پیرو ہے۔ لیکن اس پیروی
اور امامت سے تو اس کی خوارق تک نہیں پہنچ سکتا۔

۸۹۷۔ کرامات تو گرد و خود نمایند تو فرعون و ابن دعویٰ خدا نیست
ترجمہ و شرح۔ یعنی خرق عادت سے غرض خود نمائی ہوتی ہے تاکہ تجھے
لوگ بزرگ سمجھیں اور تیرے معتقد ہو جائیں۔ پس تو فرعون ہے اور یہ
تیرا دعویٰ خدائی ہے۔

۸۹۸۔ کسے کو راست با حق آشنائی نیاید ہرگز ازوے خود نمائی
ترجمہ و شرح۔ یعنی جس کو حق تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو۔ اور یہ جانتا ہو کہ حق
کے سوا سب کچھ عدم ہے۔ تو وہ خود نمائی ہرگز نہیں کر سکتا۔ کیونکہ خدا کی
آشنائی اپنے آپ سے بیگانگی ہے۔

۸۹۹۔ ہمہ رو تو در خلق است زہمار مکن خود را ویریں عیلت گرفتار
ترجمہ و شرح۔ یعنی اطہار کرامت سے یہ پایا جاتا ہے کہ تیرا دل بالکل خلقت کی طرف
متوجہ ہے۔ تاکہ ان کو اپنا معتقد بنائے یہ معنوی بیماریوں میں سے سب سے بڑی بیماری
ہے۔ اور اس سے کہہ کر دریا پیدا ہوتے ہیں پس تو اس بیماری میں ہرگز ہرگز اپنے
آپ کو مبتلا نہ کر۔ کیونکہ قبول خلق زہر قاتل ہوتا ہے۔

۹۰۰۔ چوباعامہ نشینی مسخ گردی چہ جائے مسخ بلکہ فسخ گردی
ترجمہ۔ اگر تو عوام (کا الانعام) سب سے ہم نشینی اختیار کرے گا۔ تو حیوانی مرتبہ
تو درکنار جمادات اور نباتات کے مرتبہ پر پہنچ جائیگا۔

شرح۔ تناسخیں کے چار فرقے ہیں۔ پہلا فرقہ وہ ہے جو کہتے ہیں کہ انسان
کا روح انسان کے بدن میں ہی انتقال کرتا ہے۔ یہ فسخ ہے دوسرے فرقے
کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان کا روح حیوانات کے بدن میں انتقال کرتا ہے۔
یہ مسخ ہے تیسرے فرقے کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان کا روح معدنیات اور
نباتات میں انتقال کرتا ہے۔ پھر کسی صورت میں منتقل ہو جاتا ہے اسے رُسخ
کہتے ہیں۔ چوتھے فرقے والے کہتے ہیں کہ روح جمادی۔ نباتی۔ حیوانی اور
انسانی مظاہر میں دورہ کرتا ہے۔ جب ایک دورہ ختم کر لیتا ہے تو اس کو چھوڑ کر دوسرے
دورہ کی ابتداء کرتا ہے۔ اس کو فسخ کہتے ہیں۔ اس گروہ میں سے بعض کے
نزدیک روح انسانی کا نباتی اور جمادی اجسام میں انتقال کرنے کا نام فسخ
ہے ایسی لئے شیخ مصنف فرماتے ہیں کہ اگر عوام (کا الانعام) کے ساتھ ہم نشینی
اختیار کرے گا۔ تو جمادات اور نباتات کے مرتبہ پر پہنچ جائے گا۔ اور صفات
انسانی بلکہ صفات حیوانی کے کمالات سے بالکل محروم رہ جائیگا۔

۹۰۱۔ مبادا پہنچ باعامت سروکار کہ از فطرت شوی ناگہ نگو نساہ
ترجمہ۔ تجھے چاہیئے کہ عوام کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہ ہو۔ ورنہ فطری
کمالات سے اچانک منہ کے بل پیچھے گرے گا۔

شرح۔ اگر تو چاہتا ہے کہ فطری قابلیت اور انسانی کمال سے محروم نہ
رہے۔ تو تجھے چاہیئے کہ عوام الناس کے ساتھ کسی قسم کا سروکار نہ رکھے۔
ورنہ اچانک مراتب فطرت کی بلندی سے پیچھے گر جائے گا۔ اور اسفل السالین
کے ساتھ گرفتار ہو جائے گا۔

۱۔ قرآن مجید پ۔ ۲۰۶۔ ترجمہ رب سے کمتر مخلوق! ادنیٰ سے ادنیٰ۔

مرد و سارا کس عشق تباں میں
بہ زور وقت ہو گئی خاک و ریت

۹۰۲۔ تلف کر دی بہر زہ نازین عمر نکوئی در چہ کار راست اینچنین عمر
ترجمہ۔ تم نے اپنی پیاری عمر بیہودگیوں میں ضائع کر دی بات اس
(آخری) عمر میں نیکی سے کیا حال۔

۹۰۳۔ بحقیقت لقب کردند تشویش خرمے را پیشوا کردہ ہے پیش
ترجمہ۔ تشویش کا نام ان (عوام) نے بحقیقت رکھ دیا ہے۔ اور گدھے
(جیسے بیوقوف) کو اپنا پیشوا بنالیا۔ عجب بیوقوف ہیں۔

شرح۔ یعنی وہ دھوکے باز شیخ (پیر) اس بات سے ڈرتا ہے کہ عام
لوگ جو اس کے متعلق عقیدہ رکھتے ہیں اس میں نقصان نہ آئے۔ اور اس لیے
اس کے دل میں تشویش ہے۔ مگر اس کے مرید اس تشویش کو اجتماع ظاہری
اور بحقیقت باطنی کہتے ہیں۔

۹۰۴۔ فسادہ سروری انون بجمال ازاں گشت مردم جملہ بد حال
ترجمہ۔ اس زمانے میں پیشوا بیوقوفوں کے حصے میں آگئی۔ یہی وجہ
ہے کہ تمام لوگ بد حال اور گمراہ ہو گئے یہ

۹۰۵۔ نگرد جمال اعور تا چلو نہ فرستادست در عالم نمونہ
ترجمہ۔ دیکھو۔ کس طرح گنے و جمال نے زمانے میں (زہد اور پرہیز گاری کا)
نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔

۹۰۶۔ نمونہ بازیں اسے مرد حساس خرا و راں کہ نامثل هست حساس
ترجمہ۔ اسے عقل مند انسان اس نمونہ کو (عجز سے) دیکھ اور سمجھ
لے کہ یہ نہی گدھا ہے۔ جس کا نام حساس ہو گا۔

۱۔ مصنف علیہ الرحمۃ آج سے چھ سو سال پہلے کا رہنما رہتے ہیں۔ آج کل
تو بس خدای مافظ ہے۔

۲۔ حساس ایک گدھے کی شکل کا جانور ہو گا۔ ساٹھ گز اونچا۔ اور قیامت
سے کچھ پہلے نمودار ہو گا۔

۹۰۰۔ خزاں راہیں ہمہ در تنگ آں آخر شدہ از جہاں پیش آہنگ آں آخر
ترجمہ۔ ان گدہوں کو دیکھو کہ اسی کے بھائی بند ہیں (یعنی سب ایک بھتیجی
کے بٹے ہیں) اور اپنی بیوقوفی سے اس گدھے کے پیشرو ہیں۔

۹۰۸۔ چو خواجہ قصہ آخر زماں کرد بچن رین جا ازین معنی بیان کرد
ترجمہ۔ آنحضرت صلعم نے جہاں آخری زمانہ کا ذکر فرمایا ہے۔ وہاں
کئی جگہوں پر یہی حال بیان فرمایا ہے۔

۹۰۹۔ بہ پیش آکنوں کہ کور و کربشاں شد علوم دیں ہمہ بر آسمان شد
ترجمہ۔ دیکھو! اس وقت اندھے اور بہرے محافظ (دین) بن گئے
ہیں۔ اور دینی علوم آسمان پر چلے گئے (یعنی زمین پر کوئی عالم نہیں رہا)۔

۹۱۰۔ نما نذر زمانہ رفق و آذرم نمب یارد کسے از جاہلی شرم
ترجمہ۔ زمانے میں نرمی اور حیا بالکل نہیں رہے۔ کوئی شخص بیوقوفی
اور جہالت سے شرم نہیں کرتا۔

۹۱۱۔ ہمہ احوال عالم واژگون است اگر تو عاقلی بنکہ کہ چوں است
ترجمہ۔ سارے زمانہ کا حال برگشتہ ہے اگر تو عقل مند ہے۔ تو دیکھ
(اس کی حالت) کیا ہے۔

۹۱۲۔ کسے کہ باب لعن طرد و مقتست پدر نیکو یاد آکنوں شیخ وقت است
ترجمہ۔ (اس وقت) جو ملعون۔ مردود اور مقہور ہے۔ چونکہ اس کا باپ
نیک تھا۔ اس لئے وہ زمانے کا چیر بنا ہوا ہے۔

۹۱۳۔ خضر میکشت آن فرزند طالح کہ آن را بد پدر یا جد صالح
ترجمہ۔ خضر نے اس بے فرزند کو مار ڈالا تھا۔ جس کا باپ یا دادا
نیک تھا۔ (یعنی نسب کوئی فضیلت نہیں)

۹۱۴۔ کنوں باشخ خود کردی تو ای خرمے را اگر خرمی بہست از تو خرمتر

لے دیکھو۔ قرآن مجید پ ۱۵ ع ۲۲۔

ترجمہ۔ اے گدھے۔ تو نے اب ایسے گدھے کو اپنا شیخ بنالیا ہے۔ کہ تو اگر گدھا ہے۔ تو وہ تجھ سے بھی زیادہ گدھا ہے۔
 ۹۱۵۔ چو اولا یَعْرِفُ الْهَرَمَيْنِ الْبَيْتَيْنِ چلو نہ پاک گرد اند ترا ہر
 ترجمہ۔ جب وہ خود نیکی باہمی کی تمیز نہیں کر سکتا۔ تو وہ تیرا بیٹا۔ کیونکہ پاک کر سکتا ہے۔

۹۱۶۔ وگردار و نشان باب خود پور چہ گویم چوں بود نور علی نور
 ترجمہ۔ ہاں اگر (باپ بھی نیک ہو۔ اور) بیٹے میں اپنے باپ کے نشانات پائے جائیں۔ تو پھر کیا کہنے۔ نور پر نور ہے۔
 شرح۔ یعنی جس بیٹے میں اپنے باپ کا کمال ہو۔ اس کی تعریف کیا ہو سکتی ہے۔ وہ تو نیکی میں نور علی نور ہے۔

۹۱۷۔ پس کو نیک آئے و نیک بخت است چو سیوہ زبدا و نہ وہ زخت است
 ترجمہ۔ جو بیشانیک رائے اور نیک بخت ہو۔ وہ مہیہ کی طرح ہے۔ جو درخت سے چنگا گیا ہو۔

۹۱۸۔ ولیکن شیخ دین کے گرد آنکو نداند نیک از بد۔ بد ز نیکو
 ترجمہ۔ لیکن وہ شخص دینی شیخ کس طرح ہو سکتا ہے۔ جو بدی سے نیکی اور نیکی سے بدی کی تمیز نہیں کر سکتا۔
 شرح۔ یعنی صرف نیک کوئی شیخ نہیں ہو سکتا۔

۹۱۹۔ مریدی علم دیں آموز غن بود چراغ دل بنور افروختن بود
 ترجمہ۔ مریدی تو دینی علم کا سیکھنا تھا۔ اور چراغ دل کو نور سے روشن کرنا۔
 ۹۲۰۔ کہے از مردہ علم آموزت ہرگز ز خاکستر چراغ افروخت ہرگز
 ترجمہ۔ کبھی کسی نے مردہ سے بھی علم سیکھا ہے یا کبھی راگھی چراغ جلایا ہے؟

۱۔ لا یعرف الہرمین البدرای لا یعرف من یکرمہ ممن یبکدک
 یعنی وہ تمیز نہیں کر سکتا کہ اس کو بڑا کون جانتا اور اچھا کون سمجھتا ہے (صراح)

شیخ - یعنی مریدی تو دینی علوم کا سیکھنا - اور چراغِ دل کا روشن کرنا ہے وہ نادان شیخ زادہ اور جاہل شیخ جس کا تو معتقد ہے - جمالت کا مردہ اور نادانی کی راکھ ہے - نہ کبھی کسی نے مردہ سے علم سیکھا ہے نہ راکھ سے چراغ جلایا ہے - نظم -

باشِ مہمان کر بیاں لے پسر بالیہاں کم نشین جانِ پیر
اے بیٹے کر میوں کا مہمان ہو - اور کنچوں کے ساتھ کم بیٹے -
ہر چہ جوی از محل خود بچے در زمستان از گل وریجاں بگوشے
جس چیز کی تلاش ہو مناسب جگہ سے تلاش کر - سردیوں میں گل وریجاں کا ذکر نہ کر -
ابنِ جنیں کس را اگر تابع شوی رہ نیابی عاقبت گردی غوی
اگر تو ایسے شخص کا پیرو ہو جائیگا - تو راہ نہیں پائیگا - بلکہ گمراہ ہو جائیگا -
۹۲۱ - مرادِ دل ہمیں آید کہیں کار بہ بنِ ہم بر میان خویش ز نامہ
ترجمہ - میرے دل میں آتا ہے - کہ اس معاملہ کے متعلق یہی کروں کہ اپنی فکر
سے زنا باندھ لوں -

۹۲۲ - نہ زنا معنی کہ من شہرت نازم بلے دارم ولے زنا ہست عارم
ترجمہ - اور یہ اس لئے نہیں کہ میں شہرت نہیں رکھتا - اور اس طرح
شہرت حاصل کروں شہرت تو کافی ہے - بلکہ مجھے اس سے شرم آتی ہے -
۹۲۳ - شرمِ چوں خسیس آمد ویریں کار خمولم بہتر است از شہرہ صہار بار
ترجمہ - چونکہ اس (پیری) کے معاملے میں میرے ساتھی (یعنی دوسرے)
مشائخ (کیے ہیں - اس لئے میری گناہی شہرت سے سو دفعہ اچھی ہے -

۹۲۴ - وگرہ باز رہی الہامے از حق کہ حکمتِ مکیلاز اہلبی وق
ترجمہ - پھر حق تعالیٰ کی طرف ایک الہام پہنچا - کہ اپنی بیوقوفی سے حکمت الہی

لے کا شہامے زمانہ کے پیر اور میدانِ ابیات کو غور سے پڑھیں - اور ان سے سبق حاصل کریں -
تاکہ دوسرے جاہل شیخوں سے تمیز ہو سکے -

پراعتراض نہ کر۔

شرح۔ یعنی ان باتوں سے یہ پایا جاتا ہے کہ وہ قصایر راضی نہیں۔ اور ایسے خیالات ہر ایک کے دل میں آیا ہی کرتے ہیں۔ ان کے بعد خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ الہام پہنچا کہ اس جہان کے وجود اور ظہور میں حکمتیں ہیں۔ ان پراعتراض نہ کرنا چاہئے۔

۹۲۵۔ اگر کائنات نبوہ و درممالک ہمہ خلق اوقتہ اندر ممالک ترجمہ۔ اگر ملکوں میں کوئی خاکروب نہ ہو۔ تو تمام خلقت (کی صحت) خطروں میں پڑ جائے۔

شرح۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عوام الناس جو نادان پیر کے معتقد ہو جاتے ہیں۔ تو اس مریدی میں بھی ارادت۔ صدق۔ خلاص خدمت۔ انک ربح و نیاز وغیرہ تو ان سے ظاہر ہوتا ہے۔ اگرچہ محل ہے۔ گویا حقیقت میں اس نادان شیخ نے ان کے نفس اور طبع کے کلخن کو بعض بڑی صفات کی پلیدیوں اور ناپاکیوں سے پاک صاف کر دیا ہے اور فقر اور حق والوں کے ظاہری آداب و رسوم ان میں پیدا ہو جائینگے۔ اگر وہ یہ کتاسی نہ کریں۔ تو شریف بزرگوں کو یہ مکینہ کام کرنا پڑے۔

۹۲۶۔ یو و جنسیت آخر علت ضم چنیں آمد جہاں والہ اعظم ترجمہ۔ ہم جنسی میل جول کا سبب ہوتی ہے۔ جہاں رکاوٹ لقیہ ایسا ہی ہے۔ اور خدا ہی بہتر جانتا ہے۔

شرح۔ یعنی جنسیت کی مناسبت اجتماع وانضمام کا موجب ہوتی ہے اور ہر صورت میں اپنی جنس کی کشش ہوتی ہے۔ جہاں کا طریقہ یہی ہے۔ کہ ہر جنس اپنی جنس کو جذب کرتی ہے۔

۹۲۷۔ لئے از صحبت نا اہل بکرین عبادت خواہی از عادت پرہیز لہ الخیر علیہ السلام کا ترجمہ ہے۔

ترجمہ۔ لیکن (پھر بھی) نالایق کی صحبت سے بھاگ۔ اور اگر عبادت مقصود ہو۔ تو عادت سے پرہیز کر۔

شرح۔ یعنی ہر چیز جنسیت علت ضم ہے لیکن نااہل اور جاہل کی صحبت بھاگنا چاہئے۔ کیونکہ صحبت کا اثر ضرور ہو جاتا ہے۔ اور یہ حکم کلی ہے کہ اگر حقائق کی عبادت کرنی مقصود ہو۔ تو عادت اور رسم سے اجتناب کرنا چاہئے۔ اور عبادت اخلاص سے ہونی چاہئے۔

۹۲۸۔ نگر دو جمع با عادت عبادت عبادت میکنی بگرز عادت ترجمہ۔ عبادت عادت کے ساتھ جمع نہیں ہوتی اگر عبادت کرنی ہو۔ تو عادت سے گزر جا۔

شرح۔ یعنی عبادت وہ ہے۔ جو محض اللہ تعالیٰ کے لئے ہو۔ یہ نہیں کہ عبادت عادت ہو جائے۔ کیونکہ حقیقی عبادت عادت اور طبیعت کے ساتھ ہرگز جمع نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے۔ کہ عام لوگوں کی عبادت قرب حقیقی تک نہیں پہنچاتی۔ ورنہ عبادت کا نتیجہ یہی ہونا چاہئے۔

اشارات سوم

ترسائی

۹۲۹۔ ز ترسائی غرض تجرید دیدارم خلاص از رتبعہ تعلید دیدارم ترجمہ۔ ترسائی سے زار باب کمال کی غرض تجرید ہے۔ اور تعلید کے پھندے سے رہائی۔

شرح۔ یعنی حضرت عیسیٰ پر دنیاوی علاقوں اور الوعالت سے تجرید اور تقدیر غالب تھی اور ترسائی سے حضرت عیسیٰ کی پروردی مراد ہے پس اسباب کمال کے نزدیک ترسائی یہ ہے۔ کہ قیود۔ رسوم اور عادات سے تجرید اور تعلید کے ذریعے خلاصی حاصل

کرنا :-

۹۳۰۔ جناب قدس فیہ جانست کہ سیرغ بقا را آشیانست
ترجمہ۔ وحدت کی درگاہ پاک ارواح کا معبد ہے۔ کیونکہ سیرغ بقا کا آشیانہ ہے۔
شرح۔ یعنی وحدت ذاتی کی پاک درگاہ جو کثرت کے تمام رنگوں سے پاک ہے
روح کی دیت ہے۔ یعنی وحدت کا دیر ارواح انسانی کا معبد ہے۔ انہیں ارواح کو
مجرد ہونے کے سبب سیرغ بقا کہا ہے۔ گویا وہ سیرغ بقا کا آشیانہ ہے کیونکہ بقا
کی اصل و حقیقت ہے۔ جو اختلاف یعنی منشاء فنا سے پاک ہے۔

۹۳۱۔ از روح اللہ پیدائشت ایں کار کہ از روح القدس آمد پدیدار
ترجمہ۔ یہ کام (تخرید و تفرید) روح اللہ یعنی حضرت عیسیٰ سے شروع
ہوا۔ جو کہ روح القدس سے پیدا ہوئے تھے۔

شرح۔ روح اللہ یعنی حضرت عیسیٰ سے شروع ہوا۔ کہ کثرت اور رسوم کی قید
سے پاک اور مجرد ہوں۔ تاکہ وحدت ذاتی کے مقدس دیر میں پہنچنا نصیب ہو۔ اور
عیسیٰ کا تعین اللہ تعالیٰ کی احدیت الجمع کے باطن سے ہے۔ اور اسلئے ان کو روح اللہ
کہتے ہیں۔ صورت کے لحاظ سے حضرت جبرائیلؑ اُنکے نافع ہیں۔ اس وجہ سے کہ اللہ
کے خدیشی بنائے تھے۔ ان سے یہ معجزات ظاہر ہوئے۔ مثلاً مردوں کو زندہ کرنا۔

پرنہوں کو پیدا کرنا۔ اسی سے اور جہاں کو تندرست کرنا۔

۹۳۲۔ ہم از اللہ و پیش تو جانست کہ از روح القدس دروے نشانیست
ترجمہ۔ اے انسان! تیرا روح بھی اللہ کا ہی ہے۔ کیونکہ اس میں روح القدس یعنی
جبرائیلؑ کا نشان ہے (یعنی علم)۔

شرح۔ جس طرح حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے۔ اے انسان! تجھ میں بھی وہی کثرت
نہیں ہے۔ تو بھی اسی کا روح اور حقیقت ہے۔ اور روح القدس یعنی

روح اللہ کا گرجا۔

جبرائیل جو علم کی صورت متشدد ہیں۔ ان کا نشان بھی تجھ میں ہے۔
 ۹۳۳۔ اگر یابی خلاص از نفس ناسوت و رانی در جناب قدس لاہوت
 ترجمہ۔ اگر تو بشریت سے رہائی پالے تو حقیقت وحدت کی جناب پاک میں
 داخل ہو جائے۔

شرح۔ ناسوت سے بشریت مراو ہے۔ اور لاہوت سے وحدت جامع کی حقیقت
 تمام اشیا میں نفس ناسوت ایک لطیف بنجار ہے۔ جس میں حیات جس وحکت اور
 ارادہ کی قوت ہے جسے حکیم روح حیوانی کہتے ہیں۔ یعنی عالم تجرد اور وحدت ذاتی کے
 مقام میں پہنچنے سے روکنے والا نفس ناسوت ہی ہے۔ اگر اس سے رہائی پالے
 تو باطنی تجرید و تفرید سے حضرت عیسیٰ کی طرح لاہوت کی پاک جناب میں داخل ہو
 کر حقیقت لاہوت ہو جائے۔ نظم

دست غیرت گلشن غولان نفسی کردہ پاک خست جان برگلشن ایں ستقف مینامی کشد
 دست غیرت نفس کے غولوں کی کوڑی کو صاف کر کے۔ اس مینامی چھتہ
 کے گلشن پر رخت جان بچھا رہا ہے۔

چوں حجاب ماسوی از دیدہ دل دوشد شبنم از دریائے کثرت سوی دریائے کشد
 جب دل کی آنکھ سے ماسوے اللہ کا پردہ اٹھ گیا۔ تو گویا شبنم کثرت کے دریا
 کی طرف آتی ہے۔

۹۳۴۔ ہر کس کس کو مجھ وچوں ملکشت چو روح اللہ بر چہاں ہم فلک شد
 ترجمہ۔ ہر ایک شخص جو فرشتوں کی طرح مجرود ہو جائے۔ وہ حضرت عیسیٰ کی طرح
 چوتھے آسمان پر چلا جاتا ہے۔

شرح۔ یعنی ہر ایک شخص جو نفسانی عفات اور طبعی خواہشات سے فرشتوں
 کی طرح پاک ہو جائے۔ وہ چوتھے آسمان پر چڑھ جاتا ہے۔ اور وہاں اپنا انعام کرتا

نہ تسکین احساس صلی پہلے ناسوت ہے چو چار سے اس موجود... کہ وہ مقام ہو چو۔

نہ پہ ۱۵۔ ۳۔ ایسا زندہ جو مرنا نہیں۔

ہے۔ کیونکہ قطبوں کے روح وہیں سے آتے ہیں اور وہیں جاتے ہیں۔

تمثیل

نفس ناطقہ بلند مراتب پر کس طرح پہنچتا ہے

۹۳۵۔ ہود مجبوس طفل شیر خوارہ بنزد مادر اندر گاہ ہوارہ
ترجمہ و شرح۔ یعنی جس طرح وہ بچہ جو اپنی دودھ پیتا ہوا اپنی ماں کے نزدیک
گوارے میں بند رہتا ہے اسی طرح جس شخص نے نفس ناطقہ سے رہائی نہ پائی
ہو اور طبیعت کا دودھ پیتا ہو۔ وہ بھی اس بچہ کی طرح مادر عنقا صر کے پاس گوارہ بدن
میں مجبوس ہے۔

۹۳۶۔ چو گشت او بالغ و مرد سفر شد اگر مرد راست ہمراہ پدر شد
ترجمہ۔ جب وہ جوان ہو کر سفر کے قابل ہو جائے۔ تو اگر مرد ہوگا تو باپ کیساتھ
چل دے گا۔

شرح۔ یعنی جب بچہ بالغ ہو گیا۔ نیک و باکی تیز اس میں پیدا ہو گئی۔ اور اس
قابل ہو گیا۔ کہ وطن سے باہر سفر کر کے صوری و معنوی امور کو حاصل کر سکے پھر اگر
اس میں سمجھ دار اور محاط فہم مردوں کی خاصیت ہوگی۔ تو باپ کے ہمراہ چل پڑے
گواہ تاکہ اس سے کام سیکھے اور علم پڑھے۔ حال کلام یہ ہے کہ جب وقت کسی شخص
میں معنوی سفر کی قابلیت پیدا ہو جائے تو یہ طریقہ اختیار کرنا چاہئے کہ ماوریت
سے آگے ہو جائے اور عالم علوی کی طرف توجہ کرے کیونکہ وہ بمنزل باپ کے ہے
کی بات معنوی حاصل کرے۔

۹۳۷۔ عن صر تراچول قم سفلیست تو فرزند و پدر آبلے علویست
ترجمہ۔ عنقا صر تراچول قم سفلیست تو فرزند ہے اور آبلے علویست باپ ہے۔
شرح۔ یعنی اسے انسان عنقا صر تراچول قم سفلیست کہتے ہیں جو سنن مرتبہ رکھتے ہیں
کیونکہ ان کے پاس نیچے ہوتی ہے۔ اور تیرے باپ آبلے علویست کہتے ہیں۔ اور تو فرزند ہے۔

جان کے ازدواج سے پیدا ہوا ہے۔

۹۳۸۔ ازل گفت است عیسیٰ گاہ ہرا کہ آہنگ پدر دارم بیالا
ترجمہ۔ اسی واسطے حضرت عیسیٰ نے آسمان پر چڑھتے وقت فرمایا کہ میں
آسمان پر اپنے باپ کی طرف جاتا ہوں۔

شرح منقول ہے۔ کہ عیسیٰ نے آسمان پر چڑھنے سے پہلے فرمایا کہ اِنِّی ذٰلِکُمْ
اِلٰی اَبْنِیْکُمْ السَّمَادِی۔ اس بیت میں اس نقل کی طرف اشارہ ہے۔

۹۳۹۔ تو ہم جان پدر سے پدر شو بدر فتد ہماراں بدر شو
ترجمہ۔ اے جان پدر تو بھی باپ کی طرف جا تیرے ہمراہی رخا نہ طبیعت سے
محل آئے ہیں۔ تو بھی محل آ۔

شرح۔ ہماراں سے مراد وہ سالک ہیں جو قطع تعلق کر کے خانہ طبیعت سے
محل آئے ہیں۔ اور عالم علوی کی طرف متوجہ ہیں۔

۹۴۰۔ اگر خواہی کہ گردی مرغ پرواز جہان جیفہ پیش کر گس انداز
ترجمہ۔ تو اگر بلند پرواز پرندہ ہونا چاہتا ہے۔ تو مردار دنیا کو گتھوں کے
آگے ڈال دے۔

شرح۔ آداب سلوک اور ترک دنیا کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ ان کے بغیر
مراتب عالیہ پر پہنچنا ممکن نہیں۔

۹۴۱۔ بدروناں ده مراں دنیا ئے خدار کہ جز سگ رانشاید او مروار
ترجمہ۔ اس دنیا باز دنیا کو کینوں کو دے ڈال۔ کیونکہ مروار کتے کے سوا کسی

اور کو دینا مناسب نہیں۔
۹۴۲۔ نسب چہ بود مناسب کن راطلب کن بحق رو اور ترک نسب کن

لے۔ میں تمہارے آسمانی باپ کی طرف جا رہا ہوں۔

لے الدُّنْيَا جِيفَةٌ بِطَالٍ يَحْصَا كَلَابٌ۔ دنیا مردار ہے اور اس کے طالب
کتے ہیں۔ (حدیث)

ترجمہ نسب کیا ہے۔ کسی سے نسبت پیدا کر حق کی طرف متوجہ ہو۔ اور نسب کو چھوڑ دے۔

شرح۔ یہ ان کی طرف اشارہ ہے جن کو نسب صوری راہ سلوک سے دکتا ہے اور مرثیہ کی طلب کو غارتجھتے ہیں۔

۹۴۲۔ بہ بکھر نیستی سر کو فروشد فَلَائِ النَّسَابِ نَقْدَ وَتِ اَوْشَد ترجمہ۔ جو شخص عدم اور نیستی کے سمندر میں ڈوب گیا۔ تو فَلَائِ النَّسَابِ اس کیلئے راجح سمجھ بول گیا یعنی دوسروں کے لئے تو وعدہ ہی ہے۔ اس کے لئے عملی طور پر اسی وقت ظاہر ہو جائے گا۔

شرح۔ اس آیت کی طرف اشارہ ہے فَادَا نَفَحَ فِي الْقُومِ فَلَائِ النَّسَابِ بَيْنَهُمْ یعنی جو کوئی دریائے حدیث میں غوطہ لگائے۔ تو جن باتوں کا دوسرے لوگوں کے لئے قیامت میں وعدہ ہے۔ وہ ان کو اسی دنیا میں دیکھ لے گا۔

۹۴۳۔ ہر آن نسبت کہ پیدائش ز شہوت نثار و حاصلے جز کبر و نخوت ترجمہ و شرح۔ ہر ایک رشتہ جو شہوت سے پیدا ہوتا ہے۔ اس سے غرور اور تکبر کے سوا کچھ حاصل نہیں۔ اور یہ صفات ذمید ہیں۔

۹۴۵۔ اگر شہوت نمودے ورمیانہ نہبہا جملہ مے گشتے فسانہ ترجمہ۔ اگر ان کے درمیان شہوت نہ ہوتی۔ تو ساری رشتہ داریاں تصدکمانی و خواب و خیال ہو جاتیں۔

۹۴۶۔ چو شہوت در میانہ کار گر شد یکے ماور شد آں دیگر پد رشد ترجمہ۔ جب ان کے درمیان شہوت نے اثر کیا۔ تو ایک ماں ہو گئی اور دوسرا باپ ہو گیا۔

شرح مطلب یہ ہے۔ کہ انسان سے اصلی غرض اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے اور

سنت قرآن شریف پ ۱۸ ع ۶۔ ترجمہ پھر جب سورہ پید نکا جائے گا۔ تو لوگوں میں تشدد و باقی نہیں رہیں گی۔

نسب حقیقی بس یہی ہے۔ باقی سب اسی کی بدولت ہیں۔ اور ان پر فخر بیجا ہے۔

۹۴۶۔ نیکیو کم کہ مادر یادر کیست کہ بالیشال بجزرت بایدت زلینت
ترجمہ و شرح۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ماں باپ کون ہیں یعنی میں انکی تحقیر اور مذمت
نہیں کرتا، کیونکہ ان کے ساتھ عزت اور حرمت سے مجھے رہنا چاہیے۔

۹۴۸۔ نہادہ ناقصے را نام خواہر حسودے را لقب کردہ برادر
ترجمہ عقل کی ناقص کا نام بہن ہے اور حسد کو بھائی کہتے ہیں۔

۹۴۹۔ عدوئے خویش را فرزند خوانی ز خود بیگانہ خویشاوندہ خوانی
ترجمہ۔ اپنے دشمن کو تو فرزند کہتا ہے۔ اور بیگانے کو اپنا رشتہ دار کہتا ہے۔

۹۵۰۔ مرا با سے بگوتا خال عم کیست وزیشال حاصلے جز درد و غم چیست؟
ترجمہ۔ مجھے بتا تو سہی کہ ماموں اور چچا کون ہیں۔ اور ان سے درد و غم کے
سوا کیا حاصل ہے؟

شرح۔ کمال حقیقی تمام نسبتوں کے مٹا دینے میں ہے۔ پس ان رشتوں کو اپنے
ساتھ منسوب کیوں کیا جائے۔

۹۵۱۔ رفیقانے کہ باتو در طریق اند پے ہزل اے بلو در ہم رفیق نہ
ترجمہ۔ جو ہمراہی راہ طریقت میں تیرے ساتھ ہیں۔ اے بھائی وہ بھی

کھیل تماشے میں تیرے ساتھ ہیں
۹۵۲۔ بکوئے جدا گر یک دم نشینی ازیشاں من چہ گویم تا چہ بینی
ترجمہ۔ اگر نوچہ در کام اصل مطلب کے کوچے میں ایک دم بھی بیٹھے۔ تو
میں کیا کہوں۔ کہ تو ان سے کیا دیکھے گا۔

۹۵۳۔ بہلہ فسانہ و افسون پندہ است بجان خواجہ کاہنہ باریش خندہ است
ترجمہ۔ (تو دیکھے گا کہ) سب قصہ کہانی۔ جادو اور خواب و خیال ہیں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کی قسم یہ سحر اور سہی ہیں

لے ہزل۔ کھیل تماشہ مزاح وغیرہ اور جداس کے برخلاف کام مطلب کو شش وغیرہ۔

شرح۔ یعنی رفیقانِ طریقت جو ہزل اور جد میں ہمراہی کرتے ہیں۔ حقیقت میں ان کا تعلق بھی دوسری رشتہ داریوں کی طرح قصہ کمانی اور دھوکا ہے۔ اور انسان کو پابندیوں میں قید رکھتی ہیں۔ اور عالمِ تجرّد مقامِ اطلاق اور کمال انسانی کے مرتبہ تک پہنچنے نہیں دیتیں اور انہی مقصد سے محروم رکھتی ہیں۔

۹۵۴۔ ہمدردی دار ہاں خود را چو مردی و لیکن حق کس ضائع مگر داں
تجرّد۔ مردوں کی طرح جانمردی کے ساتھ اپنے آپ کو آزاد کر مگر کسی کے حقوق (شرعی) کو ضائع نہ کر۔

شرح۔ یعنی دل جو سارے انسان کا خلاصہ ہے۔ اس کو تمام آناؤں سے پاک رکھ۔ لیکن کسی شخص کے شرعی حقوق کو ضائع نہ کر۔ اور ظاہر میں شرعی حقوق کی بجا آوری میں مشغول رہ۔ لیکن باطن میں سب سے الگ ہو جا۔
۹۵۵۔ نہ شرع ایک دقیقہ ناہم عمل نشو و نما در ہر دو کون از دو معطل
ترجمہ۔ اگر شرع سے ایک ذرہ بھر بے پروائی کی گئی۔ تو دونوں جہان (صوری و معنوی) میں تو دین سے خالی رہے گا۔

شرح۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ کہ جس طرح شریعت کے احکام اور اوضاع کے بغیر عالم کا انتظام نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کمالات معنوی کا حاصل کرنا بھی احکام شریعت کے بغیر ممکن نہیں۔ یعنی اگر شرع کے احکام میں پوری پوری رعایت نہ کی جاوے۔ تو صورت اور محنی دونوں خالی رہ جاتی ہیں۔
۹۵۶۔ حقوق شرع را نہار مگذار و لیکن خویشین را ہم نگہدار
ترجمہ۔ شرعی حقوق کو نہ چھوڑ۔ مگر اپنے آپ کا بھی خیال رکھ۔

شرح۔ یعنی والدین۔ اقربا۔ اور رفقاء کے حقوق اور دوسرے شرعی حقوق ہرگز نہ چھوڑ۔ بلکہ سب کی رعایت کا اقرار کر۔ مگر ان میں اس قدر مشغول نہ ہو کہ احکام شرعی کی بجا آوری میں اصلی مقصد یعنی قرب الہی کو فرت کر دے۔
۹۵۷۔ زرتوزن نیست الا مایہ غم بجا بگذار چوں چہ عیسیٰ مریم

ترجمہ۔ مال و متاع اور بیوی (بچے) مائید غم کے سوا کچھ نہیں۔ عیسیٰ بن مریم کی طرح ان کو چھوڑ دے۔

شرح۔ یعنی حضرت عیسیٰ کی طرح مال متاع اور بیوی بچوں کا خیال چھوڑ دے تاکہ تو ترقی کے آسمان پر چڑھ جائے۔ کیونکہ (راہ حقیقت) میں ان دونوں سے زیادہ رہزن اور آفت کوئی نہیں۔ پس دونوں کو چھوڑ دے۔ جس طرح حضرت عیسیٰ نے چھوڑا تھا۔

۹۵۸۔ حنیفی شوز ہر قیاد و مذاہب درآورد و درین مانن راہب ترجمہ۔ ہر ایک مذہب اور پابندی سے آزاد ہو جا۔ اور دین کی عبادت گاہ میں راہب کی مانند (صحبت خلق سے منقطع ہو کر) داخل ہو۔

شرح۔ یعنی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ دادوں کے مذہب کے پابند نہ ہوئے۔ اور فرمایا۔ اِنِّیْ بِکَرِّیْ صَمًّا تَشْرِکُوْنَ۔ تو بھی اسی طرح حنیفی اور ابراہیمی ہو جا۔ مذہبوں کی قید سے نکل آ۔ اور مرتبہ کمال تک پہنچے میں جو رکاوٹیں ہوں۔ ان کو دور کر دے۔ حنیف لغت میں مسلم اور اسلام میں مستقیم کو کہتے ہیں۔ راہب عیسائیوں کے عابد ہیں۔ جو دنیا سے قطع تعلق کر دیتے ہیں۔ اور دیران کی عبادت گاہ۔

اسی مضمون پر مولانا مغربی نے خوب فرمایا ہے نظم
اگر چینی دین ایوان اشعار خرابات خراباتی و خستار
اگر تو اس دیوان اشعار میں دیکھے کہ اس میں خرابات۔ خراباتی اور خمار
لے گا کایا نہ دیکھے کیونکہ دنیا و کائنات خستہ و خراب ہے
پہ ۱۵۸۴ء۔ ترجمہ۔ ابراہیم نے دیکھے اور نہ نصرانی بلکہ ہمارے
ایک بندہ فرما ہزار تھے۔ اور مشرکوں سے بھی نہ تھے۔

تھے قرآن شریف پہ ۱۵۸۴ء۔ ترجمہ جن چیزوں کو تم شرک یا خدایا مانتے ہو۔ میں تو ان سے بالکل بیگماعت ہوں۔

بت دزنار و ناقوس جلیبیا شمع و ترساؤ گبر و ویر وینا
بت دزنار و ناقوس جلیبیا آتش پرست عیسائی گبر ویر وینا
شراب و مشابہ و شمع و شہستان خوش بریط و آواز مستان
شراب شہار شمع شہستان بریط کا شور اور مستوں کی آواز
سے دین خانہ ورنہ و خرابات حریف و ساقی و مرد و مناجات
شراب سے خانہ رند اور خرابات ہم پیشہ ساقی اور سرگوشیاں
کرنے والے۔

گرد گردہ بیاہ و غیش تن را نہادہ بر سرے جان و تن را
سب نے شراب کے عوض اپنے آپ کو گردہ کھا ہوا ہے اور جان و تن کو
شراب پر لگاٹے ہوئے ہیں۔

خط و خال و قد و بالا و ابرو عذار و زلف و پیچ و گیسو
خط و خال بلند قد اور ابرو عذار و زلف اور گیسو اگر تو ان سب کو دیکھ
مشو نہ مانا زان گفتار ورتاب برو مقصود از آن گفتار ورتاب
تو اس گفتگو سے پیچ و تاب مت کھا بلکہ دیکھ کہ اس گفتگو کا اصل مطلب کیا ہے
پیچ اندر سر و پائے عبارت اگر ہستی زار باب اشارت
عبارت کے سراپا کو دیکھ کر پیچ و تاب نہ کھا اگر تو اولیاء اللہ میں سے ہے
چہ ہر یک را ازین الفاظ جانست بریز بر یکے پنہاں جہانی است
کیونکہ ان میں سے ہر ایک نے ظنی ایک جان ہے اور پھر ہر ایک کے
نیچے ایک جہاں معنی بنتی ہے۔

تو جانفش را طلب از جسم بگذر سعی جوئے باش از جسم بگذر
تو اس جان و معنی کی تلاش کر اور جسم کو جانے سے سعی کی جستجو اور نام
کو چھوڑ دے۔

۹۵۹۔ تو را تاد در نظر غیار و غیر است اگر در سجا ہی آں عین ویر است

ترجمہ جب تک تیری نظر میں غیر داغبار (سمائے ہوئے) ہیں۔ اگر تو مسجد میں بھی ہو۔ تو وہ بھی تیرے لئے بالکل مند ہے۔

شرح۔ جب تک تیری نظر میں اغیار ہیں۔ یعنی جب تک اشیاء کو من حیث الحقیقت غیر حق جانتا ہے جو اندوئے حقیقت شرک ہے۔ تو خواہ مسجد میں بھی ہو۔ وہ بھی تیرے لئے مند ہی ہے۔

۹۶۰۔ چوبرخیز و زبشت کسوت غیر شود بہر تو مسجد صورت ویر ترجمہ۔ جب تیرے سامنے سے غیر کا لباس اٹھ جائے گا۔ تدویر کی صورت بھی تیرے لئے مسجد ہو جائے گی۔

شرح۔ تعینات وجود حق کا لباس ہیں۔ کیونکہ وجود حق ان میں پوشیدہ ہے اگر یہ غیریت کا لباس تیری بصیرت کی آنکھ سے اٹھ جائے۔ تو تیرے لئے دیر کی صورت مسجد ہو جائے۔ یعنی صاف نظر آ جائے۔ کہ مسجد اور منار ایک ہی تھے۔

۹۶۱۔ نمیدانم بہر جلے کہ ہستی خلاف نفس عاوت کن کہ ہستی ترجمہ۔ میں نہیں جانتا۔ کہ تو کیا کچھ کہتا ہے (جہاں کہیں بھی ہو نفس امارہ اور عادت کے خلاف عمل کر تاکہ تو رجاہ خودی سے) رہائی پائے۔

شرح۔ یعنی تو جو کہتا ہے۔ کہ یہ مسجد ہے۔ اور وہ دیر ہے۔ یہ کفر ہے اور وہ اسلام ہے۔ میں نہیں جانتا۔ کہ اس سے کیا مطلب ہے۔ جہاں چاہے جا۔ لیکن نفس امارہ کے مخالفت کر۔ تو خودی کے حجاب سے خلاصی پائیگا۔ نظم

گر رضائے حق ہے ہوئی دلا پیشہ خود کن خلاف نفس را
اے دل اگر تجھے رضائے حق کی خواہش ہے۔ تو نفس امارہ کے خلاف عمل کرنے کو اپنا پیشہ بنا لے۔

و خلاف نفس شو ثابت قدم تاکہ نہ یابی باسدار قدم
نفس کے خلاف عمل کرنے میں ثابت قدم ہو جا۔ تاکہ تو قدیم راز کو پایا لے۔

تا نگردد نفس تابع روح را کے دوا یا بی دل مجروح را
جب تک نفس روح کے تابع نہ ہو جائے۔ دل مجروح کی دوا تجھے کیسے
ملے گی۔

۹۶۲۔ بت دینا و ترسائی و ناقوس اشارت شد ہمہ بر ترک ناموس
ترجمہ۔ بت۔ زنا و عیاسیت اور سنگھ و غیرہ سے ترک ناموس کی طرف اشارہ
شرح۔ یعنی ارباب کمال جو یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ان سے ان کی مراد
ناموس دینی عزت اور شہرت کو ترک کرنا ہے۔ کیونکہ جو بڑے مذہب اصل میں
اسی ناموس سے پیدا ہوئے ہیں۔

۹۶۳۔ اگر خواہی کہ باشی بندہ خاص مہیا شو برائے صدق و خلاص
ترجمہ۔ اگر تیری خواہش ہے۔ کہ خدا تعالیٰ کا خاص بندہ ہو جائے۔ تو ظن
سے منہ موڑ لے۔ تاکہ تو کبر اور ریا کے بھندیر میں نہ گر پڑے۔ صدق یہ ہے۔ کہ
جو کچھ اصل میں ہو وہی ظاہر کرے۔ اور اخلاص یہ ہے کہ غیر سے پاک ہو جائے
حقیقت میں صدق یہ ہے۔ کہ خدا اور خلق خدا دونوں کے ساتھ ظاہر و باطن اور
دل و زبان سے سچ بولے۔ اور اخلاص یہ ہے کہ ہر وقت دل خدا کی طرف لگا
رہے۔ اور خلعت اور ان کی نیکی بدی سے قطع نظر کرے۔ نظم

صدق و اخلاص است زاد ہر دو ان صدق پیش آور کہ تابانی حیان
آپچہ دادند اولیازمے نشان گر نداری صدق اخلاص یقین

در رہ مردان مروجائی نشین

صدق اور اخلاص مسافر دل کی زاد راہ ہے صدق پیدا کرنا کہ تو صاف دیکھ لے
جس چیز کا اولیاء اللہ نے نشان بتایا ہے اور اگر تجھے صدق اخلاص واقعی نہیں ہے
تو مردوں کی راہ نہ چل اور اپنی جگہ بیٹھا رہ

۹۶۴۔ پرو خود را ز راہ خویش برگیر بہر یک لحظہ ایمانے ز سر گیر
ترجمہ۔ جا اور خودی کو اپنے رستے سے ہٹا دے۔ اور ہر دم اپنے ایمان کو

از سر نو تازہ کرتا رہ۔

شرح۔ اگر تو چاہتا ہے کہ راہ حق میں چلے۔ تو پندار اور خودی کو اپنے رشتے سے ہٹا دے۔ کیونکہ تمام حجاب اسی خودی پر جمع ہوتے ہیں اور چونکہ نفس امارہ ہر وقت بُرے خیالات۔ اعمال اور اوصاف پیدا کر کے تجھے کبر و ریائی ہلاکت میں ڈالنا چاہتا ہے۔ اس لئے تجھے چاہئے۔ کہ ان بُرے خیالات کی تلقی کے لئے ہر دم اپنے ایمان کو تازہ کرتا رہے نظم

نفس را ہیچو خسر عینے بسوز پس چو عینے جان شود جان بفرؤ
جز بسوز و منع جان را کار ساز تاخوشت روح اللہ آید پیش باز

۹۶۵۔ بباطن نفس چوں بہت کافر مشوراضی بدیں سلام ظاہر
ترجمہ۔ چونکہ ہمارے اندر نفس کافر ہے۔ اس لئے اس ظاہری اسلام سے راضی نہ ہو رہا بلکہ اس کافر کو مسلمان کرنے کی کوشش کر

شرح۔ یعنی چونکہ ہمارے نفس میں حبلی شرارت۔ کفر اور نافرمانی پائی ہوئی ہے۔ اس لئے ہمارے اندر ہمیشہ کافر پیمان ہے۔ جو ہر وقت ہمارے ہمراہ رہتا ہے۔ پس ظاہری اسلام سے۔ راضی نہ ہو۔

۹۶۶۔ نہ تو ہر نقطہ ایمان تازہ گرداں مسلمان شو مسلمان شو مسلمان

ترجمہ۔ ہر دم اپنے ایمان کو از سر نو تازہ کر یعنی مسلمان ہو مسلمان ہو مسلمان۔
شرح۔ یعنی سالک کو چاہئے۔ کہ ایک منزل میں دو گھڑی نہ ٹھہرے۔ اور چونکہ معروف (یعنی حق تعالیٰ) غیر متناہی ہے۔ اس کی معرفت کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ اس لئے ہر وقت اعلیٰ مقام پہنچنے سے اپنا ایمان تازہ کرتا رہے۔

پس بطور مبالغہ فرمایا۔ مسلمان شو مسلمان شو مسلمان۔ یعنی ظاہری اور جالی ایمان سے راضی نہ ہو۔ بلکہ از سر نو ایمان کو تازہ کر گویا از سر نو مسلمان ہو۔

۹۶۷۔ بسے ایمان بود کفر زاید نہ کفر است آں کو و ایمان فراید

ترجمہ۔ کئی ایمان کفر سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور جس کفر سے ایمان پیدا ہو۔

وہ کفر نہیں ہے۔

شرح - سوال میں دریافت کیا تھا کہ بت و زنا اگر کفر نہیں تو بتاؤ کہ کیا ہیں۔ پس اس کے جواب میں فرمایا کہ بت زنا اور ترسائی مذکورہ بالا بیان کے مطابق ایمان کو زیادہ کرتے ہیں۔ پس وہ کفر بزرگ نہیں ہو سکتے۔
۹۶۸۔ ریا و شمت و ناموس بگزار بیگن خرقہ و بر بند زنا
ترجمہ۔ اپنے نیک اعمال کو دکھانا اور سنانا اور عزت طلبی چھوڑ دے۔
خرقہ پھینک دے اور زنا باندھ لے۔

شرح۔ ریا اعمال میں لوگوں پر نظر کھنا ہے۔ یعنی ان سب کو چھوڑ دے اور اخلاص اور سبے تعینی کا طالب ہو۔ اور خرقہ جو خود نمائی کا موجب ہے اسے چھوڑ دے۔ اور خدمت حق کے عقد کا زنا کر میں باندھ لے۔ تاکہ زیادہ لوگ تیرے معتقد نہ ہوں۔

۹۶۹۔ چوپیر یا شواہد کفر فردی اگر مردی بدہ دل یا بھڑی
ترجمہ۔ ہمارے پیر کی طرح کفر میں فرو دیکتا ہو جا۔ اگر تو مردی جی تو مردوں
کاموں میں لگ۔

شرح۔ یعنی ہمارے شیخ اور مرشد کامل کی طرح کفر میں بے ہمتا ہو۔ اور کفر میں فرو ہونے کے دو معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جن کفروں کا بیان اوپر گذر چکا ہے ان کا فرو ہو جائے۔ دوسرے یہ کہ کفر حقیقی یعنی کثرت کو وحدت میں چھپانے میں یکتا اور تجلی فردی سے عین وحدت ہو جائے۔ نظم
کفر باطل حق مطلق را بخود پوشیدن است کفر حق خود را بحق پوشیدن است لے ہنر
حق مطلق کو اپنے آپ میں چھپانا جھوٹا کفر ہے۔ اور اپنے آپ کو حق تعالیٰ میں چھپانا حقیقی کفر ہے۔

تا تو در بند خودی حق را بخود پوشید با چنین کفرے کجایابی ز کفر باخبر
جب تک تو نے اپنی خودی میں حق کو چھپایا ہوا ہے۔ ایسے کفر کے ساتھ تو

ہمارے کفر کی خبر کہاں پاسکتا ہے۔
 چوں سچی پوشیدہ کردی آنگے کا فرشی چوں شوی کافر ایمان آنگے یابی اثر
 جب تو حق میں چھپ جائے گا۔ تو پھر حقیقی کافر ہوگا۔ اور جب کافر ہو
 گا تو پھر ایمان کا نشان معلوم کر سکے گا۔
 آنکہ از سر چشمہ کفر حقیقی آب خود بحر کفر ہر دو عالم بود پیش چوین
 جس نے کفر حقیقی کے چشمے سے پانی پیا۔ دونوں عالم کے کفر کا سمندر
 اس کے سامنے چھوٹا سا تالاب ہے۔
 ۹۷۰۔ مجر و شور ہر اقرار و انکار بترسا زاد و دل وہ بیکبار
 ترجمہ۔ ہر ایک (چیز کے) اقرار اور انکار سے الگ ہو جا۔ اور کسی ترسا زادہ
 کو دل دے دے۔

شرح۔ یعنی ہر ایک شے کے اقرار اور انکار سے مجر و شور کا اپنا دل ترسا زادہ
 یعنی شیخ کامل کو دے دے۔ اور اس کے حکم سے باہر قدم نہ رکھ۔ اگر تجھے اس کے
 افعال کفر معلوم ہوں۔ تو حضرت موسیٰ کے سامنے خضر کے افعال کو یاد کر نظم
 آں پس در آں خضر بید خلق سرور اور دنیا بد عمام خلعت
 وہ بیچہ جس کا کلا خضر نے کاٹ دیا تھا۔ اس کے بھیہ کو عام لوگ نہیں
 سمجھ سکتے۔

وہم موسیٰ باہمہ نور و ہنر شدا زال محبوب خوبی پر سپر
 نور اور ہنر کے باوجود حضرت موسیٰ کا وہم اس سے محبوب رہا۔
 آنکہ از حق یا بد السام خطاب ہر چہ فرماید بود عین صواب
 جس کسی کو خدا الہام سے مخاطب کرے وہ جو کچھ بھی فرمائے بالکل درست
 ہے۔

گر خضر در بحر کشتی را شکست صد درستی در شکست خضر نیست
 خضر نے اگر سمندر میں کشتی کو توڑ دیا۔ تو کیا ڈر ہے کیونکہ ان کی شکست

میں ہزاروں درستیاں ہیں۔

شیخ کامل کو ترسا زادہ اس لئے فرمایا کہ کاملوں کا سلسلہ ایک سے دوسرے تک پہنچتا ہوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے۔ گویا سب کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معنوی اولاد ہیں۔ یہاں تک تمام سوالوں کے جواب ختم ہو گئے۔ اور مادی کامل کی متابعت پر بات ختم ہوئی۔ پس فرمایا کہ بت اور ترسا بچہ سے مرشد کامل مراد ہے۔ جیسا کہ ادھر بیان ہو چکا ہے۔ اور بت جو اس سے مخصوص ہے۔ وہ وحدت ذاتی کی جمعیت ہے۔ جو قطبیت کبریٰ کا مرتبہ ہے۔ اور اس جمعیت کے مرتبہ کو بت سے اس لئے تشبیہ دیتے ہیں۔ کہ تمام موجودات طبعی طور پر یا ارادی طور پر اس کے ساتھ ہیں۔ چونکہ اس جمعیت کے مظہر ہونے کے سبب شیخ کامل کو بھی بت کہتے ہیں۔ اس لئے فرمایا۔

۹۷۱۔ بت اور ترسا بچہ نوریت باہر کہ از روئے بتاں وارد مظاہر ترجمہ۔ بت اور ترسا بچہ روشن نور ہیں۔ جو معشوقوں کے چروں میں ظاہر ہوتے ہیں۔

شیخ۔ بت اور ترسا بچہ سے زمانے کا کامل مراد ہے۔ جس سے وحدت ذاتی کی جمعیت کا نور ہر زمانے کے کاملوں میں چمکتا ہے ہر ایک زمانے کے مقتضائے مطابق۔

۹۷۲۔ کنہ او جملہ دلہا و شاقی گئے گرد و مثنیٰ کا دساقی ترجمہ۔ وہ تمام دلوں کو اپنا غلام بنالیتا ہے۔ پھر کبھی گانے وادبانتا ہے اور کبھی شراب پلانے والا۔

شرح۔ دساقی لقب اول یعنی بندہ ہے۔ یعنی زمانے کا مرشد کامل تمام کے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ترسا زادہ اس لئے فرمایا کہ کاملوں کا سلسلہ ایک سے دوسرے تک پہنچتا ہوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے۔ گویا سب کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معنوی اولاد ہیں۔ یہاں تک تمام سوالوں کے جواب ختم ہو گئے۔ اور مادی کامل کی متابعت پر بات ختم ہوئی۔ پس فرمایا کہ بت اور ترسا بچہ سے مرشد کامل مراد ہے۔ جیسا کہ ادھر بیان ہو چکا ہے۔ اور بت جو اس سے مخصوص ہے۔ وہ وحدت ذاتی کی جمعیت ہے۔ جو قطبیت کبریٰ کا مرتبہ ہے۔ اور اس جمعیت کے مرتبہ کو بت سے اس لئے تشبیہ دیتے ہیں۔ کہ تمام موجودات طبعی طور پر یا ارادی طور پر اس کے ساتھ ہیں۔ چونکہ اس جمعیت کے مظہر ہونے کے سبب شیخ کامل کو بھی بت کہتے ہیں۔ اس لئے فرمایا۔

دلوں کو غلام۔ اسیر اور اپنی طرف مائل کر لیتا ہے۔ تاکہ اس کی محبت کے سبب اس کے حکم سے تجاوز نہ کر سکیں۔ اور وہ ان کو ہدایت کر کے معرفت اور توحید کے عالم سے شناسا کر دے۔ اس غرض کو مد نظر رکھ کر وہ مرشد کامل ہر ایک کے حال کے مطابق کبھی گاکر عشق و معرفت کی باتوں سے دلوں کو ہلاتا ہے اور کبھی ساتی بن کر ان کو شراب شوقی پلاتا ہے۔ اور ان کو انقطاع اور بیخودی کی طرف مائل کرتا ہے۔

۹۷۳۔ نہیے مطرب کہ از یک نغمہ خوش زند و در خرمن مومن آتش
ترجمہ۔ عجب مطرب ہے۔ کہ ایک خوش آئند نغمے سے سومومن کے غرمن
(رہتی) میں آگ لگا دیتا ہے۔

شرح۔ یعنی وہ کامل عجب مطرب اور نشاط میں لایزال ہے کہ معرفت اور عشق کے ایک نغمے سے تلوغور زاہد کے غرمن بہتی میں آگ لگا دیتا ہے نظم ہر جا کہ رسد بجے تو حقا کہ نمائد یک گوشہ نشین بر سر سجادہ تقویٰ جہاں کہیں تیری بو پہنچتی ہے۔ خدا کی قسم وہاں ایک گوشہ نشین بھی پرہیزگاری کے سجادہ پر نہیں رہتا۔

۹۷۴۔ رہے ساتی کہ از یک پیالہ کند بخود و ضلہ ہفتا و سال
ترجمہ۔ رہے ساتی کہ از یک ہی پیالہ سے دہتر سالہ بڑھے کو بیہوش کر دیتا ہے۔

شرح۔ یعنی وہ کامل شراب عشق کا عجب ساتی ہے۔ کہ شراب محبت کے ایک پیالہ سے دہتر سالہ بڑھوں کو بیخود اور بیہوش کر دیتا ہے۔ اس بات کے باوجود کہ بڑھاپا سکون کا باعث ہوتا ہے۔ وہ شیخ کامل اس پیالہ سے بخود ہی اور سکر کے ذریعے ان کو ایک مقام میں دو گھڑی بھی نہیں ٹھہرنے دیتا۔ نظم جاننا۔ میرے عشق کے قطرہ بدلہ تاد رہاں یکدل ہمیا رہتا۔ اے جان شراب عشق کا ایک قطرہ دلوں کو دیسے تاکہ وہ جہان میں کوئی

دل بیمار نہ رہے۔

۹۷۵۔ رودر خالقہ مست شبانہ کن افسون صوفی رافسانہ
ترجمہ۔ اگر مئے شبانہ سے مست ہو کر خالقہ میں جائے۔ تو صوفیوں کے افسانہ
و جادو کو باطل اور قصہ کہانی بنا دے۔

شرح۔ رات کی شراب (یعنی شہود جمال مطلق) جو غیب کی بزم ہویت
میں پی تھی۔ اس سے مست ہو کر خالقہ (یعنی سالکان طریقت کی منزل میں جا
شبانہ اس لئے فرمایا کہ مرتبہ غیب میں شعور کی رسائی نہیں۔ اور ان صوفیوں
کے احوال جو سیر الی اللہ اور تلوین کے مقامات میں ہیں۔ اس کامل کے سامنے
افسون کی مانند ہیں جو اس کامل کے ظہور کے سامنے باطل اور بہودہ ہو جاتے ہیں
۹۷۶۔ دگر در مسجد آید و در سحر گاہ نہ بگذارد و در ویک مرد آگاہ
ترجمہ۔ اور اگر صبح کے وقت مسجد میں آجائے۔ تو ایک شخص کو بھی آگاہ

اور بیدار نہ چھوڑے۔

شرح۔ یعنی صبح کے وقت جو عبادت والوں کے خضوع و خشوع کا وقت
ہے اگر وہ کامل مسجد میں آجائے۔ تو وہاں ایک شخص بھی آگاہ اور بیدار رہے گا
یعنی سب جان لیں کہ ان کی آگاہی اور بیداری اس کامل کے مقابلے میں عین
خواب غفلت ہے۔

۹۷۷۔ رودر مدرسہ چل مست مستو فقیہ ازوے شوہ بچارہ مخمور
ترجمہ۔ جب مست مستور ہو کر مدرسہ میں جائے۔ تو فقیہ بچارہ مخمور ہو جائے
اس کے کمال معرفت کو دیکھ کر اسے اپنی نادانی کا غم ہو جائے

شرح۔ مدرسہ جو علوم شرعیہ کی تعلیم کا مقام ہے۔ اگر وہ کامل اسی میں
مست مستور ہو کر آجائے۔ دستور اس لئے کہ شجلی ذاتی کی شراب سے اپنی
مستی کو پوشیدہ رکھتا ہے۔ اور طالبوں کی استفادہ کے موافق ایک شمع بھی بیان
فرمائے۔ تو فقیہ بچارہ احوال و کمالات کی معرفت کے بیان سے حیران و سرگرداں

رہ جائے۔ اور فراق بھراں کے خمار سے مخمور ہو کر جان لے کہ اس کی عقل اس
کامل کی معرفت کے مقابلہ میں جہل ہے نظم
علم معنی از کتاب و اوستا حاصلت ناید کش چندین جفا
علم معنی کتاب اور استاد سے تجھے حاصل نہیں ہوگا۔ پس اتنی تکلیف نہ اٹھا۔
علم دین کم جو ز اور اتی کتاب گزر دل جوئی بود عین صواب
علم دین کتاب کے درقوں سے نہ نکالیں کر۔ اگر اُسے دل سے تلاش کرے تو
درست ہے۔

گر شوی بیدار از خواب گراں صد نشان بینی زیار بے نشان
اگر تو اس خواب گراں سے بیدار ہو جائے۔ تو اس بے نشان دوست کے
تجھے سو نشان نظر آجائیں۔ گشتہ
۹۷۸۔ ز عشقش ز اہراں بیچارہ ز خان مان خود آوارہ گشتہ
ترجمہ۔ اس کے عشق سے زہد حیران ہیں۔ اور اپنے گھر بار سے آوارہ ہو کر
ریا بان میں پھر رہے ہیں۔

شرح۔ زاهد جنہوں نے محبوب حقیقی کی تلاش میں دنیا کو ترک کر دیا ہوا ہے
وہ مرشد کامل کے عشق میں حیران ہیں۔ اور اپنے گھر بار سے آوارہ ہو کر ریا بان
طلب میں پھر رہے ہیں۔

۹۷۹۔ یکے مومن دگر را کافر او کرد ہر عالم پیرا ز شور و شر او کرد
ترجمہ۔ اسی نے ایک کو مومن اور دوسرے کو کافر کر دیا۔ اور اس طرح سارے
زمانے کو شور و شر سے بھر دیا۔

شرح۔ یعنی چونکہ وہ اپنے زلمے کا کامل ہے۔ جس نے اس کے حکم کا اقرار
کر لیا۔ گویا اسے مومن کر دیا۔ اور جس نے انکار کیا۔ اس کو کافر کر دیا۔ پس یہ
تمام شور و شر اور کافر و مومن اور فاسق و عابد کی تمیز جو واقع ہوتی ہے۔ اسی
صاحب کمال کے سبب ہے۔ یہی حال ہر کامل کے زلمے میں ہوتا ہے۔

۹۸۰۔ خرابات از لبش معمور گشتہ مساجد از رخس پر نور گشتہ
ترجمہ۔ خرابات (میں نے) اسی کے لب سے آباد ہیں اور مسجدیں اسی کے
منہ سے پر نور ہیں۔

شرح۔ یعنی خرابات جو نفسِ رحمانی کے فیض کی مظہر ہے۔ اسی کی طفیل ہو چو
اور آباد ہوئی اور مسجدیں جو تجلیِ جمالی کی مظاہر ہیں۔ اسی کے رخ سے پھر نور ہوئی
ہیں اور تقدیس و تحنیل کے چہراؤں سے روشن ہیں۔ نظم۔
تو اسِ انفسِ رحمانی کہ جاننا از دست یابد تو اس دریا سے غفرانی کہ سے شہیدِ خجالتہا
تو وہ رحمانی انفس ہے کہ تیرے دم سے لوگ جانیں پاتے ہیں۔ اور تو وہ
معفرت کا دریا ہے جس سے تمام خیالیں رہوئی جاتیں ہیں۔

ہم سے لطف از یک دم نظرِ جہاں اندازد سر ہر موٹے من یا بد از ان دولت کر مہتا
اگر تیری مہربانی کا ہوا ایک دم کے لئے میرے حال پر نظر کرے۔ تو میرے ہر
بال کا سر اس دولت سے کرامتیں حاصل کرے۔

۹۸۱۔ ہمہ کار من ازوے شد تیسر بد و بدیدم خلاص از نفس کافر
ترجمہ۔ میری تمام مرادیں اسی سے بر آئیں۔ اور اسی کی طفیل بنے نفسِ کافر
(کے پھندے) سے خلاصی نصیب ہوئی۔

شرح۔ اپنی حالت بیان فرماتے ہیں۔ کہ میری تمام مرادیں مرشدِ کامل کی ہدایت
سے بر آئیں۔ اور معرفت اور قربِ حقیقی کی راہ میں مجھے جس چیز کی ضرورت
پڑی۔ اس کے ذریعے حاصل ہو گئی۔ اور اسی کے اہتمام سے اپنے کافر نفس اور
اس کے مکار و فریب سے خلاصی پائی۔ اور نفس کی غلامی سے حقیقی آزاد ہو گیا۔

۹۸۲۔ دلم از دانش خود صد حجب شست ز عجب و غنوت تلبیس و پناہ شست
ترجمہ۔ میرے دل میں دانشِ روحِ علم کے سینکڑوں پردے تھے۔ مثلاً غرور و تکبر
مکر۔ فریب اور غیرہ۔

شرح۔ یعنی میرے دل میں دانشِ علم۔ اور کمالِ تدبیر کے کئی حجاب تھے۔

اور ان نورانی اور علمی حجاب کے سبب کشف و شہود کے مراتب سے محجوب تھا۔
اور کمالات معنوی تک راہ نہ ملتی تھی۔ کہ ناگاہ اقبال کا آفتاب چمکا۔
۹۸۳۔ در آمد از دم آں بت سحر گاہ مرا از خواب غفلت کرد آگاہ
ترجمہ۔ صبح کے وقت وہ بت یعنی شیخ کامل میرے دروازے سے داخل ہوا
اور مجھے خواب غفلت سے بیدار کیا۔

شرح۔ وہ بت یعنی کامل زمانہ صبح کے وقت مرے دروازے سے اندر
داخل ہوا۔ اور مجھے اس خواب غفلت سے بیدار کیا۔ جو ان نورانی پردوں کے سبب
مجھ پر طاری تھی۔ تب مجھے معلوم ہوا۔ جو کچھ آگاہ ہی مجھے ملی تھی۔ اس کے باوجود
میں خواب غفلت میں ہی تھا۔ اور معرفت الہی کے اسرار سے ناواقف تھا۔

۹۸۴۔ زرویش خلوت من گشت روشن بدو دیدم کہ تا خود چہیتم من
ترجمہ۔ اس کے چہرے کی روشنی سے میری خلوت گاہ روشن ہو گئی تو میں
نے اس روشنی سے دیکھا کہ میں کیا ہوں۔

شرح۔ یعنی مرشد کامل کے چہرے کے نور تجلی سے میری جان کی خلیگاہ روشن
ہو گئی۔ جو کہ پہلے غرور و پنداشت کی ظلمت سے تاریک تھی اور جس کے سبب میں
اپنی حقیقت کو نہیں پاسکتا تھا۔ پھر اس آسمان کمال کے آفتاب کی روشنی میں
میں نے دیکھا کہ میں کون ہوں۔ گویا میرا مقصد حاصل ہو گیا۔

۹۸۵۔ چو کہ دم بر رخ خویش نگاہے بر آمد از میان جانم آہے
ترجمہ۔ جب میں نے اس کے خوب صورت چہرے کو دیکھا۔ تو میری جان
سے آہ نکلی۔

شرح۔ یعنی جب انواع کمال سے آراستہ چہرے کو دیکھا۔ اور ایسی صورت و
نظر پڑی جو پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ تو میں سو جان سے عاشق ہو گیا اور کہا نظم
خوشا در دے کہ در انش تو باشی خوشا را ہے کہ پایانش تو باشی
کیا ہی اچھا ہے وہ درد جس کا دار تو ہو۔ اور کیا ہی اچھا ہے وہ راستہ

جس کا انجام تو ہو۔

خوشا چشمتے کہ خسار تو ببیند خوشا جانے کہ جانانش تو باشی
خوش نصیب ہے وہ آنکھ جو تیرا خسار دیکھے۔ اور وہ جان جس کا معشوق
تو ہو۔

ہمہ شادی عشرت باشد لے دوست درساں نہ کہ مہانش تو باشی
اے دوست بسب شادی اور خوشی ہے اس گھر میں جس میں تو مہمان ہو۔
مشو پہاں ازل عاشق کہ پیوست ہمہ پیداد پہنانش تو باشی
اس عاشق سے پہنان نہ ہو جس کا ظاہر و باطن ہمیشہ تو ہی ہو۔
۹۸۶۔ مرا گفتا کہ اے شیدا و سالوس بسر شد عمرت اندر رنگ ناموس
ترجمہ۔ مجھے کہا کہ اے نکار فریبی۔ تیری ساری عمر نام و ناموس را در حبت
جاہ میں صرف ہو گئی۔

شرح۔ یعنی لطف اور دلبری سے اس بہت رعنا نے مجھ سے کہا کہ اے
مکار۔ فریبی۔ تیری عمر نام و ناموس کی طلب اور جاہ و منصب کی محبت میں گزر
گئی۔ عمر عزیز کی فرصت کو تو نے غرور۔ خود بینی اور بیہودہ باتوں میں صرف کر دیا
اور ایسے محبوب کے جمال سے آج تک محروم رہا۔
۹۸۷۔ بہرین عالم و کبر و ہر دو بندشت ترا سے نار سیدہ از کہ واداشت
ترجمہ۔ اے نار سیدہ اور خام شخص دیکھ! علم۔ کبر و ہر دو غرور نے تجھے کس
رد و ملت غیر مرقبہ سے محروم رکھا۔

شرح۔ یعنی اس مرشد کامل نے مجھے بطور خطاب کہا۔ کہ دیکھ علم اور کبر جو اس
غضب سے پیدا ہوا۔ اور زہد اور غرور جو اس زہد سے پیدا ہوا۔ انہوں نے تجھے کس
سے محروم رکھا۔

۹۸۸۔ نظر کردان بروکم نیم ساعت سے از دہنزاراں سالہ طاعت
ترجمہ۔ میرے چہرے کو اچھی گھڑی دیکھنا۔ ہزار سال کی طاعت را در عبادت

کے برابر ہے۔

شرح۔ یعنی اس کامل نے فرمایا۔ کہ میں زمانے کا ہادی ہوں۔ مبری طرف
آدھی گھڑی دیکھنا۔ ہزار سال کی عبادت کے برابر ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کا
قرب شیخ کامل کی ہدایت کے بغیر صرف طاعت سے حاصل نہیں ہو سکتا اسی کے
مطابق مولانا رحمہ اللہ شہنشاہی میں فرماتے ہیں نظم

گفت پیغمبر علی را کے علی شیر خفی پہلوانی پر دل
پیغمبر صاحب نے فرمایا کہ اے علی۔ تو حق تعالیٰ کا شیر پہلوان اور بہادر
لیکس بر شیر می کن ہم عتید اندر آدر سایہ نخل امید
لیکن اپنے شیر ہونے پر بھروسہ نہ کر۔ بلکہ نخل امید کے سایہ کے نیچے آجا۔
ہر کے گر طاعتے پیش آورد بہر قرب حضرت بے چون و صبر
اگر ساری دنیا خدا تعالیٰ کے قرب کے لئے طاعت پیش کرے۔

تو در آدر سایہ آں کاملے کش نتانہ برد از رہ ناقصے
تو تو اس کامل کے سایہ کے نیچے آجا۔ جس کو کوئی مقلد رہا سست ہٹانے
پس تقرب جویدا سوے آں سر پیچ از طاعت او بیچ گاہ
وہ اللہ تعالیٰ کی طرف تقرب تلاش کرتا ہے۔ اور اس کی طاعت منہ نہ مٹو
زانکہ او ہر خار را گلشن کند دیدہ ہر کور را روشن کند۔
کیونکہ وہ ہر کانٹے کو گلشن بنا دیتا ہے۔ اور ہر اندھے کی آنکھ کو روشن کر دیتا ہے۔

یا علی از جملہ طاعات راہ برگزین تو سایہ لطف الہ
اے علی۔ سلوک کی تمام طاعتوں میں سے۔ تو خدا تعالیٰ کے لطف کے سایہ کو انتخاب کر
از ہمہ طاعات اینت بہتر است سبق یابی بر ہر آں سبق کہ ہست
تمام طاعتوں سے یہی بہتر ہے۔ اس سے تو ہر ایک سابق پرستت لے جایا
و بشر و پویش گشتہ است آفتاب فہم کن واللہ اعلم بالصواب
آدمی میں آفتاب پنہان ہے۔ اسی کو سمجھ اور راستی کو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔

۹۸۹۔ علی الجبلہ رخ آن عالم آرائے مرابا من نمود آندم سراپائے
ترجمہ۔ آخر کار اس جان کو آراستہ کرنے والے (کامل) کسے چہرے نے مجھ
اُسکو میرا سراپا دکھا دیا۔

شرح۔ یعنی بات تو ایسی ہے مگر مختصر یہ کہ وہ مرشدِ کامل اپنے کمال سے ذات
کو آراستہ کرتا ہے۔ بلکہ حقیقت میں وہ خود زمانے کی آرائش ہے۔ اس نے
میرے سرِ پا کو مجھے دکھایا۔ اس وقت معلوم ہوا کہ میں اپنے آپ کو نہیں جانتا
تھا اور نہ خدا کی معرفت مجھے حاصل تھی۔ جو کچھ علوم۔ زہد۔ طاعت وغیرہ اتنی
مدت میں حاصل کی تھی۔ سب اس کے جمالِ باکمال کے ایک مشاہدہ کے
برابر نہیں ہو سکتیں۔ کیونکہ اپنی شناخت جو حق تعالیٰ کی شناخت ہے ان
سے حاصل نہ ہوئی تھی۔ لیکن اس کی ایک نظر سے حاصل ہو گئی۔

۹۹۰۔ سیہ شد روئے جانم از خجالت ز فیتِ عمر و آیام بطالت
ترجمہ۔ میری جان کا چہرہ عمر کے گزر جانے اور بیجا دیدہ وقت ضائع کرنے
کی شرمندگی سے سیاہ ہو گیا۔

شرح۔ یعنی وہ علوم اور زہد و تقویٰ جو اتنی مدت میں حاصل کئے تھے۔ اب
معلوم ہوا کہ اس کمالِ حقیقی کے سامنے جو اس کامل کے ذریعے حاصل ہوا۔
وہ سب بیچ اور بین نقصان تھے۔ پس میری جان کا چہرہ شرمندگی سے سیاہ
پڑ گیا۔ کیونکہ عمر عزیز کی مدت یہ بھی صرف کی اور بیفائدہ باتوں میں ضائع ہو گئی
جو اصلی مقصد تھا۔ وہ حاصل نہ کیا۔

۹۹۱۔ چو دیدارِ کز روئے چو خورشید بر یادِ من جانِ خویش میسر
ترجمہ۔ جب اس چاند (مرشد) نے دیکھا کہ اس کے خورشید جیسے روشن
چہرے کے سبب میں اپنی جان سے ناامید ہو گیا ہوں۔

ملے یعنی اپنے نفس کی معرفت حاصل ہو گئی۔ وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ
اور جس نے اپنے کی معرفت حاصل کر لی اس نے اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کر لی۔

شرح مرشد کو چاند سلے کہا۔ کہ مکان کی تاریکیاں تھیں وہ جب کہ نور سے منور ہو کر روشنی پیدا کرتا ہے
یعنی جیسا کہ دیکھا کہ اس کے خورشید جیسے پہرے نے میرے دل پر طغیان اور روشنی ڈال کر مجھے اپنی
اصلیت سے آگاہ کر دیا ہے۔ اور میں نے نفیوں پر آگاہ ہو کر حیا و نما میں ہو گیا ہوں اور اپنے عجز اور انسانی
کا اقرار کرتا ہوں۔ تو گویا مجھ میں اس سے فیض حاصل کرنے کی قابلیت پیدا ہو گئی۔

۹۹۲۔ یکے پیانہ پر کرو میں آؤ کہداں بسا تشے اندرین افتاد
ترجمہ۔ تو ایک پیانہ شراب معرفت سے بھرا اور مجھے دیا۔ جس سے میرے
تن بدن میں آگ لگ گئی۔

شرح۔ یعنی شراب معرفت اور وجہ باقی۔ کہ پہلی سے ایک پیانہ بھر کر مجھے
دیا۔ وہ شراب کثرت کی تمام آلائشوں سے صاف تھی۔ جس نے بیخودی کی
آگ میرے تن بدن میں لگا دی۔ اور سوز و گداز پیدا کر دیا۔ پس میں نے
کہا نظم

ساقی بدہ آب آتش افروز چوں سو ختم تمام تر سوز
اسے ساقی وہ پانی دے۔ جو آگ لگانے والا ہو تاکہ ہم دل جلاں کو اور جھٹے
اس آتش ما آب بنشاز و آب من آتشے بر افروز
ہمارے اس آگ ز پیاس کو پانی سے بجھا دے۔ اور ہمارے پانی را آب
و گل یعنی جسم میں آگ لگا دے۔

بخشائے بریں دل جگر خوار رحم آ رہیں تن غم افروز
اس جگر کھانے والے دل پر مہربانی کر۔ اور اس غم افروز جسم پر رحم کر۔
در ساغر دل شرابے افکن کہ پر تو اس شود شبم روز
دل کے پیالہ میں وہ شراب ڈال دے۔ جس کی چمک سے میری رات
دن کی طرح روشن ہو جائے۔

جب مجھے حیفی اور مے نوشی میں محرم پایا۔ تو فرمایا۔

۹۹۳۔ کنوں گفت از مئے بیزگوشے کہ
”فقوش شنبہ ہستی فروغے“

ترجمہ پھر اس کامل نے مجھ سے کہا: اب تو بیرنگ اور بے بو شراب سے
لوح وجود کے نقشوں کو دھو ڈال۔

شرح۔ یعنی اس کامل نے فرمایا کہ اب تو تو ہمارا حریف اور ہمتا ہے۔
پس وجہ باقی کی شراب سے جس میں نہ افعال کا رنگ ہے نہ صفائی جو ہستی کے
نقوش یعنی تعینات و کسرات کو دھو ڈال۔ کیونکہ جب تک دوئی کا نقش
باقی ہے۔ لوح وجود اغیار کی تحریر سے پاک نہیں ہو سکتی۔

۹۹۴۔ چو اشیا میں آں چنانہ پاک وراقم زمستی بر سر خاک
ترجمہ۔ یعنی جب اس کامل کے ارشاد کے مطابق ذات پاک کی شراب کا
پیمانہ پنی لیا۔ تو میں مستی اور بیخودی سے مذلت اور نیستی کی خاک پر گر پڑا۔

۹۹۵۔ کہنوں نے نیستم در خود نہ ہستم نہ ہشیام نہ مخمور نہ مستم
ترجمہ۔ اب میں اپنے آپ میں نہ نیست ہوں نہ ہست۔ ہشیار۔ مخمور
یا مست کچھ بھی نہیں ہوں۔ یعنی ان میں سے کوئی ایک حالت مجھ پر رات
نہیں آتی۔

شرح۔ یعنی اس وقت میں صحو بعد الخو کے مقام میں ہوں۔ حقیقت میں
نہ نیست ہوں۔ کیونکہ اُس حقیقت سے قائم اور اس کی بقا سے باقی ہوں۔ نہ
ہست ہوں۔ کیونکہ ہستی مجازی محو ہو چکی ہے اور اصلی حدیث پر آگیا ہوں
نہ ہوشیار عاقل ہوں۔ کیونکہ بیخودی کے آثار باقی ہیں۔ نہ مخمور ہوں کیونکہ
خمار تو فراق سے ہوتا ہے۔ اور میں عین وصال میں ہوں۔ نہ مست ہوں۔
کیونکہ مستی بیخودی اور فنا میں ہوتی ہے اور میں تمکین و بقا کے مقام میں جا رہا
ہوں۔ نظم۔

ہشیار۔ مستم چہستم مجنون عشقم کیستم
ہشیار۔ ہوں یا مست ہوں کیا ہوں عشق کا دیوانہ ہوں۔ کون ہوں۔
نہ ہستم نہ نیستم ہذا جنون العاشقین

نہ ہست ہوں نہ نیست ہوں۔ یہ عاشقوں کا جنون ہے۔
 تار وے ساقی دیدہ ام جام فنا نوشیدہ ام
 جب سے ساقی کا منہ دیکھا ہے۔ فنا کا جام پئے ہوئے ہوں۔
 سرمست شوریدہ ام ہذا جنون العاشقین
 سرمست اور پریشان ہوں۔ یہ عاشقوں کا جنون ہے۔
 مخمور چشم ساقیم مست اے اطلاقیم
 چشم ساقی سے مخمور ہوں۔ اور میں اطلاق سے مست ہوں۔
 گہ فانی و گہ باقیم ہذا جنون العاشقین
 کبھی فانی ہوں کبھی باقی۔ یہ عاشقوں کا جنون ہے۔
 ۹۹۶۔ گوچوں چشم اودام سرخوش گئے چوں زلف اوباشم مشوش
 ترجمہ۔ کبھی اس کی چشم کی طرح سرخوش ہوں اور کبھی اس کی زلف کی
 طرح پریشان خاطر یعنی مقام تلوین میں ہوں۔
 شرح۔ کبھی چشم محبوب کی طرح سرخوش ہوں۔ یعنی نہ بالکل ہشیار نہ بالکل مست اور کبھی اس کی زلف پریشان کی طرح آشفتمہ و حیران ہوں یہ
 اشارہ ہے۔ شکل یوہیم ہو فی شان کے مظہر ہونے کی طرف یعنی مقام
 تلوین جو جمع اور تفرقہ کے درمیان برزخ ہے۔ چنانچہ فرمایا۔
 ۹۹۷۔ گئے ازخوئے اودر گنجم من گئے ازروئے اودر گنجم من
 ترجمہ۔ کبھی مقتضائے بشری سے (طبیعت کی) بھٹی میں ہوں اور کبھی
 (غلبہ وحدت اور) وجہ باقی کے تجلی سے گلشن جمعیت میں ہوں۔
 شرح۔ یعنی کبھی صفات بشری کے ظہور کے مطابق طبیعت کی بھٹی میں
 ساکن ہوں۔ اور کبھی وحدت کے غلبہ سے اور وجہ باقی کے نور تجلی کو توحید اور
 جمعیت کے گلشن میں سرور ہوں۔

خاتمہ

اس میں اس بات کا بیان ہے کہ رنگارنگ کے پھول جو اس کتاب میں سب اسی کال کے گلشن سے لئے گئے ہیں۔

۹۹۸۔ ازاں گلشن گرفتہ شمیمہ باز نہاد م نام اور گلشن راز (ترجمہ) میں نے اس گلشن کے حقائق و معارف سے چند کوٹ کر ان کا نام گلشن راز رکھ دیا۔

(شرح) یعنی اس گلشن کمال سے اس منظر حسن و جمال کے چہرے کے مشابہ کے ذریعے کئی معارف و حقائق دیکھے۔ ان میں سے بعض کو میں نے اس کتاب میں بیان کیا ہے۔ بعض اس لئے کہ جو کچھ وجدان اور کشف سے اس کو حاصل ہوا تھا۔ وہ تمام تحریر اور تقریر میں نہیں سما سکتا۔ پھر ان بعض حقائق و معارف کا اہم گلشن راز رکھ دیا۔

چونکہ اکثر اسرار و رموز جو اس کتاب میں درج ہے۔ اپنے وجدان و کشف سے حاصل کئے ہوئے ہیں۔ اس لئے فرمایا۔

(۹۹۹) درو اندر سائیدول گلہ شگفتہ کہ تا اکنوں کے دید رنگتہ (ترجمہ) اس میں اسراروں کے پھول کھلے ہوئے ہیں۔ جو آج تک کسی اور نے بیان نہیں کئے۔

(شرح) یعنی اس گلشن راز میں وہ اسرار بیان کئے گئے ہیں۔ جن کا منبع اصل ان کا پاک دل ہے۔ اور وہ پچھولوں کی طرح کھلے ہوئے ہیں۔ اور یہ اسرار آج تک کسی نے نہیں بیان کئے۔ کیونکہ بعض تو خاص مصنفین کے حاصل کئے ہوئے ہیں۔ تاہم کسی نے بیان بھی کئے ہیں تو نشر میں۔

۱۰۰۔ زبان سوسن اوجلہ گویا ست عیون نرگس اوجلہ بینا ست ترجمہ۔ اس گلشن کی سوسن کی زبان حال تمام گویا ہے۔ اور اس کی نرگس کی آنکھیں تمام بینا ہیں۔

شرح۔ یعنی اس گلشن کی زبان حال تمام گویا ہے۔ کیونکہ کسی غیر کا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچا اور آج تک اچھوتا اور پوشیدہ ہیں۔ اور اس گلشن کی نرگس تمام دیکھنے والی ہے۔ کیونکہ کسی اور کو ان معانی کا شہود حاصل نہ تھا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ کہ جو مسائل اس کتاب میں بیان کئے گئے ہیں سب واقعی طور پر مشاہدے اور کشف سے حاصل ہوئے تھے۔ دوسروں سے نقل نہیں کئے گئے۔

۱۰۱۔ تامل کن چشم دل یکا یک کہ تا بر خیزد از پیش تو این شک ترجمہ۔ (ان معانی میں سے) ہر ایک کو چشم بصیرت سے دیکھ اور غور کر۔ تاکہ تیرے دل سے یہ شک دور ہو جائے۔ کہ یہ معانی دوسروں سے لئے ہوئے ہیں۔

شرح۔ بطور ارشاد فرمایا۔ کہ جو حقایق و معانی میں نے بیان کئے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک پر غور کر اور چشم بصیرت سے دیکھ اور مشاہدہ کر تاکہ تیرے دل سے یہ شک دور ہو جائے۔ کہ یہ حقایق و معانی دوسروں سے لئے ہوئے ہیں اور حقیقی طور پر جان لے کر جو کچھ میں نے کہا ہے۔ بیان واقعی ہے۔ تاکہ تو بدگمانی سے رہائی پائے اور ارباب کمال کے احوال کو قصہ کہانی سمجھ کر بعد و حرمان میں گرفتار نہ ہو۔

۱۰۲۔ بہ بین منقول معقول حقایق مصنفی کہ وہ و علم و طایق ترجمہ۔ دیکھ کہ منقول معقول۔ اور حقیقتیں سب علم تدقیق سے صاف کئے گئے ہیں۔

شرح۔ یعنی چشم بصیرت کھول اور دیکھ کہ منقول یعنی عقائد شرعیہ اور

معتقوں پر یہ مسائل اسکیمہ اور متقابلہ عیانی جو صوفیوں کی اصطلاح ہے۔ دونوں کو علمہ تدقیر و تحقیق کے ذریعے خلاف شرع اور بیودہ باتوں کی اس باتوں سے صاف کیا گیا ہے۔ اور کمال پہنچ گئے ہیں۔

۱۰۰۳۔ بحیثیت منکری منکر و خوار کہ گھبرا کر دو انار چشمہ تو خوار۔ ترجمہ۔ اس گلشن میں انکار اور دشمنی کی آنکھ سے عیب جوئی نہ کر۔ کیونکہ اگر تو ایسا کرے گا۔ تو اس کے تمام پھول تیری نظر میں کانٹے ہو جائیں گے۔ یعنی رضا کی آنکھ میں سب عیب چھوٹے نظر آتے ہیں۔ اور غصے کی آنکھ میں بُرائیاں ہی نظر آتی ہیں۔ اس لئے فرمایا کہ گلشن ساز کو دشمنی کی نظر سے نہ دیکھ۔ اور عیب جوئی کی آنکھ سے اس پر نظر نہ کر۔ کیونکہ اگر چشمہ انکار سے دیکھے گا۔ تو تمام پھول جو اس گلشن میں کھنے ہوئے ہیں تجھے کانٹے نظر آئیں گے۔ اور اچھا تجھے بُرا دکھائی دے گا۔ کیونکہ جو کسی کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اسے وہی نظر آتا ہے۔

۱۰۰۴۔ نشان ناشناسی ناشناسی شناسائی حق و حق شناسی ترجمہ۔ ناشناسی اور جہل کی علامت ناشکری ہے۔ اور خدا شناسی دوسروں کی حق شناسی میں ہے۔

شرح۔ یعنی کسی کی ناشناسی اور جہل کی یہ نشانی ہے۔ کہ وہ ناشکرا اور خوش نہ ہونے والا۔ اور ہر ایک چیز میں عیب جوئی کرنے والا ہوتا ہے اور ہمیشہ چوں و چرا میں گرفتار رہتا ہے۔ اور خدا شناسی حق شناسی میں ہے یعنی کسی شخص کا حق ضائع نہ کرے۔ خواہ اس سے ایک ہی مسئلہ معلوم ہوا ہو۔ اور مصنف نے تو ہزاروں حقایق اور دقایق اس کتاب میں بیان فرمائے ہیں۔

۱۰۰۵۔ غرض نہیں جملہ آں گزیر یاد عزیزے گوید مہجت ہر و بادا ترجمہ۔ اس سب سے غرض یہ ہے۔ کہ اگر کوئی عزیز یا بزرگ اسے پڑھے

تو دعا کرے کہ اس پر رحمت ہو۔

شرح۔ یعنی اس کتاب کے مرتبہ کرنے سے پہلی غرض یہ ہے کہ کوئی عزیز یا بزرگ اس کتاب کو پڑھ کر دعا کرے کہ اس پر خدا کی رحمت ہو جس نے اس قدر معافی جو طابیان معرفت کی ہدایت کا موجب ہیں۔ نظم میں بیان کئے ہیں۔

چونکہ دعا خیر کے لئے بہتر ہے کہ مصنف کا نام بھی معلوم ہو۔ اس لئے فرمایا۔

۱۰۰۶۔ بنام خویش کردم ختم پایاں الی عاقبت محمود گرداں
ترجمہ۔ اس کتاب کو میں نے اپنے نام پر ختم کیا ہے۔ یا اللہ عاقبت محمود کر دے۔

شرح۔ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ مصنف کا نام کیا ہے۔ اس کتاب کو میں نے اپنے نام پر ختم کیا ہے۔ یعنی الی عاقبت محمود گرداں۔ کیونکہ مصنف کا نام مولانا سعد الدین محمود شہبستری ہے۔ شہبستر ایک گاؤں ہے۔ تبریز سے آٹھ فرسنگ کے فاصلہ پر آپ کا مولد اور مدفن وہی ہے۔

تہ خیر

10.1.54

مصنف

اندکس

اصطلاحات تصوف اور دیگر ضروری الفاظ

الف	ت	تعیین
آن	تالی	تکوین
اتحاد	تائیس	تکین
اشبات	تجلی	تساخ
اثر	تجلی احدیت	تنزیہ
استقراء	تجلی افعالی	ج
اعراف	تجلی اقدس	جبروت
اعیان ثابتہ	تجلی رحمانی	جبریہ
اشاعرہ	تجلی رحیمی	جسم لمبی
انا الحق	تجلی شہودی	جمع الجمع
ب	تجلی ظہوری	جوہر
برنج مثالی	تجلی نوری	ح
بسط	تجلیات انسانی	حال و مقام
بسیط	تشبیہ	حال و زمان
بہ	تصدیق	حد واسط
بہشت	تصور	حق یقین

۵۱۶	مستزاد	۱۰۸	ل	قرب شہودی
۸۰	معدل النہار	۲۱۹	ناموت	تقصیہ
۴	معرفت استدلالی	۴	نتیجہ	تکلم سک
۱	معرفت الہی	۱	نخ	کبری
۸۰	(طریق حصول)	نشاء	۵۱۱	کب
۵۳۸	معروف	۲۵	نفی	کون
۲۸۶	معنی	۱۶۸	و	کودہ قاف
۱۶۹	مقام	۲۲	واجب	لاہوت
۵۳۷	مقدم	۸۰	وصال	م
۵۳۷	ملکوت	۷	ہ	میدہ
۲۶۰	ممکن	۴۵	ماہوت	متکلمین
۲۸۲	موالید	۱۵۸	ہویت	مثال
۱۳۱	موثر	۱۱۵	ہیولی	مثل
۱۳				محدث
۷۰۳				محق
۳۳۸				محو
۳۳۸				مزاج
۲۵۵				مستقبل
۲۶۰				منع
۹۰				مشہد
۱۳۱				معاہدہ
۲۸۲				معاشرہ

نوٹ

ہند سے نمبرایات کو ظاہر کرتے ہیں

—•—

۱۵۸	مناصر	۱۷۰	سند سیدی	۳۵۱	حقیقت
۲۳	عین الیقین	۱۲۹	سوفسطائی	۲۵۲	حلول
	خ	۶	سیر الی الله	۱۰۳	خلول
۶۹۸	غنی	۶	سیر بالله	۲۴۰	حمد
	ف	۶	سیر عروجی		خ
	فرق		ش	۳۷۱	خاتم الاولیا
۲۲	فرق بعد الجمع	۲۵۱	شریعت	۸۹۳	خرق عادت
	فرق ثانی	۸۵	شهود	۲۵۰	خلد
۲۸۷	فساد		ص		و
۹۰۰	فسخ	۲۲	صحو بعد الحو	۹۰۵	رجال
۱	فکر	۲۵۰	صدا	۶۹۸	درویش
۱۰۳	فلسفی	۸۰	صغری	۷۳۴	دلال
	فکک اطلس	۲۷۹	صورت	۱۴۹	دوزخ
۲۱۹	فکک اعظم	۲۵۶	ط		ذ
	فکک البرج	۳۵۱	طریقت		ذوالعقل
۷۳۲	فنا	۳۳۸	طمس	۸۶	ذوالعقل والیقین
۷۲	فنائی الله		ع		ذوالیقین
	ق	۲۵	عارف		ر
۱۴۹	قاف (رکود)	۷۷	عبرات	۹۰۰	رخ
۷۷۱	قبض	۲۰۳	عرض		س
۵۳۷	قدریة	۲۰۵	عقل کل	۲۰۸	سجستانی
۷۰۳	قدیم	۳۳	عظم الیقین	۱۴۶	سیر تجلیات
۵۱۷	قرب ایجاد	۹۰	عظم امام	۷۳۴	سکر

۵۴۱۵۸۹۱ م ۱۹۳۳ گ ش س

۵۴۱۵۸۹۱

۵۴۱۵۸۹۱

CALL No. { 1915 5125 } 1915 5125 ACC. NO. 298

AUTHOR محمد عبد الله

TITLE مفاتيح الالحان شرح كتاب

1915 5125

298

مفاتيح الالحان شرح كتاب

Date	No.	Date	No.
23-2-56	179		

THE TIME

MAULANA AZAD LIBRARY

ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:-

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over-due.

